
જૈનધર્મનો સરળ પરિચય

લેખક

પૂજ્ય પં. શ્રી ભાતુવિજયજી ગણિવર

પ્રકાશક : પ્રાપ્તિ સ્થાન,
દિવ્ય દર્શન સાહિત્ય સમિતી
C/o. ચતુરદાસ ચીમનલાલ
કાળુશીની પોળ, અમદાવાદ

પ્રકાશક મિતિ
સ. ૨૦૧૮ વૈ વ ૭

કીંમત
રૂા. ૧-૫૦

પ્રથમ આવૃત્તિ
નકલ ૨૦૦૦

મુદ્રક
જીવજીલાલ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ
ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય
રીચીરોડ, પુલ નીચે, અમદાવાદ

વિષય-અનુક્રમ

	પૃ. નં.
૧ પ્રવેશ	૩
જગત એટલે શુ ?	
આપણે કોણ ?	
આપણે ક્યાંનુ શુ ?	
પુણ્ય શી રીતે વધ્યુ ?	૬
ગુણ ધર્મ શુ ?	૭
૨ જીવનમાં ધર્મની જરૂર	૧૩
૩ ધર્મની પરીક્ષા	૧૫
૪ જૈન ધર્મ	
એ વિશ્વધર્મ છે ?	૧૮
ધર્મતા મુખ્ય એ વિભાગ	૧૯
૫ વિશ્વ શુ છે ?	૨૦
૬ સ્વતંત્ર આત્મ દ્રવ્યના	
પ્રમાણ	૨૨
૭ આત્માના ૫૮ સ્થાન	૨૫
૮ હ્રદય-પંચાસ્તકાય-	
વિશ્વ સચ્ચાલન	૩૭
૯ જગતકર્તા કોણ ?	
ઈશ્વર નહિ	૩૨
જગતકર્તા જીવ અને ઈર્મ	૩૩
૧૦ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય	૩૪
જીવના ગુણ-પર્યાયનો	
પ્રકાર	૩૬
૧૧ નવતત્ત્વ	૩૯
નવતત્ત્વનો હુકમ સમજ	૪૦
૧૨ જીવનું મૌલિક અને	
વિકૃત સ્વરૂપ	૪૩

	પૃ. નં.
૧૩ જીવના ભેદ	૪૬
૧૪ જીવોનો જન્મ અને	
શક્તિઓ	૫૦
૬ પર્યાય	
૧૦ પ્રાણ	
૮૪ લાખ યોનિ	
સ્થિતિ-અવગાહના	૫૧
કાય-સ્થિતિ	
યોગ-ઉપયોગ	૫૨
લેશ્યા	
૧૫ પુદ્ગલ-વર્ગણ	૫૩
૧૬ આશ્રય	૫૭
મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકાર	૫૮
અવિરતિ	૬૦
કષાય	૬૨
યોગ	૬૪
પ્રમાદ	૬૫
૧૭ બંધ-આઠ કર્મ-	
પાપ પુણ્ય	૬૬
કર્મની આઠ મૂળ પ્રકૃતિ	
-વાદળની ઉપમા	૬૭
૮ કમળ	૬૮
૮ કર્મની ઉત્તર	
પ્રકૃતિ ૧૨૦	૬૯
૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિ	૭૫
૮૨ પાપ પ્રકૃતિ	૭૬
ધાનિ-અધાનિ કર્મ	૭૭

પરાવર્તમાન-અપરાવ-	
ર્તમાન	૭૮
કર્મબંધનો નિયમ-	
પુણ્યપાપની ચતુર્થાંશી	૭૯
ક્રુપ બંધી	૮૧
૧૮ મોક્ષ માર્ગ	૮૨
મોક્ષ માર્ગ ક્યારે મળે	
ભવ્ય-અભવ્ય	૮૩
૧૯ 'માર્ગાનુસારી જીવન'	૮૫
૧૧ કર્તવ્ય	૮૫
૮ દોષત્યાગ	૮૬
૮ ગુણોનો આદર	૮૭
૮ સાધનાઓ	૮૮
અપુનર્બંધક અવસ્થા	૮૯
૨૦ સમ્યગ્દર્શન	૯૦
૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર	૯૧
૨૧ દેશવિરતિ બારમ્રત	૯૫
ભાવશ્રાવક	૧૦૪
ભાવગત ૧૭ ગુણ	૧૦૬
શ્રાવકની દિનચર્યા	૧૦૭
સંવેગવર્ધક ૧૦	
ચિંતવના	૧૧૧
નવકારમત્ર અને પરમેષ્ઠી	૧૧૨
મત્ર-નિયમ	૧૧૫
પચ્ચક્ષુઆણુ	"
ચૌદ નિયમ	૧૧૮
બાળ નિયમો	૧૨૦

ચોમાસાના નિયમો	૧૨૨
૨૨ જનભક્તિ અને	
ગુરુવદન	૧૨૩
૧૦ ત્રિકની સમજ	૧૨૮
પૂજ્યમા સાવધાની	૧૨૭
ગુરુવદન	૧૨૮
૨૩ પર્વો અને આરાધના	"
પર્વ દિવસોની નોંધ	૧૨૯
૨૪ ચતુર્માસિક-વાર્ષિક-	
જન્મ કર્તવ્યો	૧૩૩
ચાતુર્માસિક કર્તવ્યો	
વાર્ષિક કર્તવ્યો	૧૩૪
જન્મ કર્તવ્યો તથા	
૧૧ પ્રતિમા	૧૩૫
૨૫ સાધુધર્મ-સાધ્વાચાર	૧૩૬
સાધુની દિનચર્યા	૧૩૭
૧૦ સાધુ સામાચારી	૧૩૯
૨૬ સવર	
૫ સમિતિ	૧૪૦
૩ ગુપ્તિ	"
૨૨ પરીષદ	"
૧૦ યતિધર્મ	૧૪૧
૧૨ ભાવના	"
૫ ચાચાર	૧૪૩
૨૭ નિર્જર	૧૪૪
બાલ તપના ૬ પ્રકાર	૧૪૧
આભ્યંતર તપના	
૬ પ્રકાર	૧૪૬

૧૦ પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત	.
૭ „ જ્ઞાનવિનય	૧૪૭
દર્શનવિનયમા-શુશ્રુષા	
વિનય ૧૦ પ્રકારે	
અનાશાતનાવિનય	
૪૫ પ્રકારે	
ચારિત્રવિનય ૧૫ પ્રકારે	૧૪૮
ધ્યાનના ચાર પ્રકાર	૧૪૯
„ દશ „	૧૫૦
„ કેટલાક નમૂના	૧૫૪
૨૮ મોક્ષ-સત્પદ આદિ	
માર્ગણા	૧૫૪
સત્પદ પ્રપ્રણાદિ	
૬૨ માર્ગણાદાર	
નવતત્ત્વનો પ્રભાવ	૧૬૧
૨૯ આત્માનો વિકાસ ક્રમ	
૧૪ ગુણસ્થાનક	૧૬૨
૩૦ પ્રમાણે અને જૈન	
શાસ્ત્રોના વિભાગ	૧૬૮
૫ પ્રમાણ	
૬ ભેદે મતિજ્ઞાન	
મતિજ્ઞાનના રૂપકા	૧૭૦
શ્રુતજ્ઞાન	
૧૪ ભેદે શ્રુતજ્ઞાન	
૪૫ આગમ	૧૭૧
૫ યાગી આગમ	૧૭૨

આચાર ગ્રંથો	૧૭૩
યોગ ગ્રંથો	
દર્શન શાસ્ત્રો	
ચરિત્ર ગ્રંથો	
કાવ્ય શાસ્ત્રો	
જ્યોતિષ શાસ્ત્રો	
અવધિજ્ઞાન	
મન, પર્યાવ જ્ઞાન	૧૭૪
કેવળજ્ઞાન	
૩૧ નય અને નિક્ષેપ	૧૭૬
નૈગમ નય	
સગ્રહ નય	
વ્યવહારનય	
ઋણુસૂત્ર નય	
શબ્દ નય	
સમભિરૂઢ નય	
એવ ભૂત નય	
નિક્ષેપ	
નામનિક્ષેપ	
સ્થાપના નિક્ષેપ	
દ્રવ્ય નિક્ષેપ	
ભાવનિક્ષેપ	
આદાદ અને સપ્તભગી	
ઉત્પાદ વ્યય-દ્રૌવ્ય	
સપ્તભગી	
અનુયોગ	

પ્રસ્તાવના

ગ્રંથનો જન્મ-પાલીતાણા, અંધેરી, નાસિક, અહમદનગર, વઢવાણ, પાલણુપુર, અમદાવાદ, શિવગંજ વગેરે સ્થળોએ પૂ. પ. શ્રી લાનુવિજયજી મહારાજે તત્ત્વજ્ઞાનનો વર્ગ ચલાવેલો ત્યારે એના એક પુસ્તકની માગણી થતી, એમા પિંડવાના યુવક વિદ્યાર્થીઓએ ૮૦૦-૯૦૦ નકલો નોધી લઈ હિંદી પુસ્તક તૈયાર કરવાનો આગ્રહ કર્યો. તેથી પૂ. પન્થાસજી મહારાજે અનેક જવાબદારીઓની વચ્ચે આ 'જૈન ધર્મનો સરળ પરિચય' પુસ્તક તૈયાર કર્યું. તે આજે પ્રકાશિત કરતા અમને હર્ષ થાય છે.

ગ્રંથના વિષયો : આ પુસ્તકમા આત્માની સાબિતિ, આત્માનો ઉત્થાનક્રમ, ધર્મની જરૂર, ધર્મ પરીક્ષા, જૈન ધર્મની સર્વોપરિતા, જીવ-અજીવાદિ મોક્ષપર્યન્ત નવ તત્ત્વ, વિશ્વસંચાલન, કર્મ સિદ્ધાન્ત, માર્ગાનુસારી જીવનથી માડી સાધુધર્મ સુધીનો ક્રમિક મોક્ષમાર્ગ, શ્રાવકના આચાર-અનુષ્ઠાન અને વ્રતો, પંચ પરમેષ્ઠી, પંચાચાર ધ્યાન, પ્રમાણ-નય-નિક્ષેપ-સખતલગી, સ્યાદ્વાદ વગેરે અનેકાનેક વિષયોને સરળ અને સક્ષિપ્ત રૂપે સંગૃહીત કરવામાં આવ્યા છે.

ગ્રંથની ઉપયોગિતા-સગ્રહ કરેલ વિષયો પરથી સમજાશે કે આ પુસ્તક નવી જૈન પ્રજા, બુઝર્ગ જૈનો તથા જૈનેતરો વગેરે માટે ઘણું ઉપયોગી છે, કેમકે આજની શિક્ષણમાથી આર્યપ્રજાના પ્રાણુભૂત ધર્મતત્ત્વના શિક્ષણને

રુખસદ મળી છે, પ્રજા વિનાશકારી જડવાદ અને વિલાસવાદ તરફ ધસડાઈ રહી છે, આવા અવસરે ધર્મ તત્ત્વનું જ્ઞાન આપી પ્રજાને સચેતન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. પાઠશાળાઓમાં ૨-૩ વર્ષનો કોર્સ બાધી આ પુસ્તક ભણાવી શકાય. ઉનાળાની રજા (વેકેશન)માં ખાસ વર્ગ કાઢી આને ભણાવી શકાય. યુઝર્ગ જૈનો પણ આ પુસ્તકના ઉંડા અભ્યાસથી પોતાના ધર્મ સંબંધી સારો બોધ મેળવી શકશે. આજે કેટલાય જૈનેતર ભાઈઓ પણ જૈનધર્મ સમજવા આતુર અગર તત્ત્વના જિજ્ઞાસુ હોય છે, એમને એકજ પુસ્તકથી જૈનધર્મના વિવિધ અંગો સરળ ભાષામાં ટૂંકા વાંચને સમજવા માટે આ પુસ્તક આપી શકાય એવું છે. વળી સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજોને પણ પ્રારંભમા આ પુસ્તક યથા નામ ટૂંકમાં જૈનધર્મનો સારો પરિચય કરાવે એમ છે.

પુસ્તક ભણવાની રીત—પુસ્તકમાં પ્રકરણો પાઠવામાં આવ્યા છે. તે દરેક પ્રકરણને શક્યતાએ ગુરુ પાસે મમજી લઈ પેરેગ્રાફ પર ટાકેલા અને અદરમાના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દા જુદી નોટમાં તારવી લેવા અને કઠસ્થ કરી લેવા પછી દરેક મુદ્દો એકેક ઊભા કોલમને મથાળે ટાકી એની નીચે કોલમમાં એ મુદ્દાના અવાતર મુદ્દા ટૂંકમાં લખવા અને તેનું પણ અવધારણુ કરી લેવું આમ ક્રમશઃ પ્રકરણો તૈયાર કરતા જવું અને રોજ પહેલેથી યાદ કરતા રહેવું

આ પુસ્તક ભણવાના લાભમાં—પહેલો તો લાભ એ, કે જૈન ધર્મની વાતો કેટકેટલી અતુલ અસાધારણ છે,

અને એની પોતાની કેવી કેવી આગવી વિશેષતા દર્શાવે છે, એનો ખ્યાલ આવશે તથા જૈનધર્મ અને એના સ્થાપક તીર્થંકર ભગવાન પ્રત્યે અનહદ માન ઉપજશે. વળી જૈન તત્ત્વ સિદ્ધાન્ત અને મોક્ષ માર્ગનો સુંદર જોધ થશે જે જીવનને ઉત્તમ જીવવામાં અતિ ઉપયોગી નીવડશે સાથે એ પણ સમજશે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન કરતાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન કેટકેટલું ચઢિયાતું અને જીવનમાં સાચી શાંતિ, સ્કૃતિ તથા આખાદી આપનારું છે બીજું ભવ્ય તત્ત્વ-દૃષ્ટિનો પણ લાભ થશે વગેરે.

આ પુસ્તકના ઝડપી પ્રકાશન માટે એના પ્રેસ પુકેલ તપાસવા વગેરેમા પૂ. મુનિરાજશ્રી મિત્રાનંદ વિજયજી મહારાજે ઘણો શ્રમ ઉઠાવી કાર્યને સુંદર બનાવ્યું છે, તથા પૂ. મુનિરાજશ્રી પદ્મસેનવિજયજી મહારાજ વગેરે પણ સારા ઉપયોગી બન્યા છે. મુદ્રણ કાર્ય ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમવાળા શ્રી જીવણલાલએ ઝડપથી કરી આપ્યું છે તેથી લેખકશ્રી ઉપગત ઉક્ત સૌને આ તકે આભાર માનીએ છીએ,

વિ સ ૨૦૧૮ }
વૈ ચુદ ૧૫ }

શા. ચતુરદાસ ચીમનલાલ

શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાન, સિરોડી

પ્રારસંગિક.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમા સિરોડી જિનમ દિર-પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે પૂ. મુનિરાજ શ્રી રત્નાશુવિજયજી મહારાજના સદ્ગુપદેશથી સિરોડી શ્રી સત્ર નગરથી ૮૦૦ નકલ નોંધાઇ તેની સાત્કાર નોંધ લઇએ છીએ સિરોડીમા મૂળ નાયક શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ પ્રમુખ બિંબ એવું અતિભવ્ય છે કે જાણે એની સામે કલાકો સુધી ધ્યાન કરીએ ! નવું મંદિર પણ ભવ્ય બન્યું છે

આ સિરોડી આણુની પાછલી તળેટી અણાદગથી છ માઈલ દૂર આવેલું પ્રાચીન ગામ છે ગામના અલકાર સમુ સેકડો વરએ જૂનું જિનમ દિર ત્રેવિસમા તીર્થપતિ શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનના ભવ્ય વિશાળ પ્રતિમાથી અધિષ્ઠિત હતું મંદિર જીર્ણોદ્ધાર થઇ ગયું હતું. ખીજી બાજુ એક હસ્તક દેવભવ્ય વગેરે ધર્મક્ષેત્રના જૂના વહીવટની ચોખવટ નહોતી વિ. સ. ૨૦૦૧મા પૂ. મુનિરાજશ્રી કેવળવિજયજીના શુભ પ્રયત્નથી એ ચોખવટ થઈ તથા મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું નક્કી થયું આની સારી અસર પહેલી તો સઘની આર્થિક સ્થિતિ પર થઈ સઘનો દિનપ્રતિદિન ઉદય થતો ગયો, મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર શરૂ થયો.

સ. ૨૦૧૭મા પૂ. આચાર્યદેવશ્રી વિજયયશોદેવમૂર્તિજી મહારાજ વિહાર કરતા અત્રે પધાર્યા સ્થાનિક સઘની ધાર્મિક પરિસ્થિતિ તપાસવાની એમની વિશિષ્ટ દયાનુસાર અત્રે પૂજપગ્ગ ચાલી પ્રમાદના કારણે ધર્મના કામ સીદાતા જોઈ એમણે સઘને જોગદાર બેરણા આપી પરિણામે સંઘ ઉત્સાહિત થઈ ચોખાસુ કરવા વિનંતી કરી અને પ્રતિષ્ઠા મુહૂર્ત જોઈ આપવા માગણી કરી. સ. ૨૦૧૮ ના

માગશર શુદ્ધ ૬ નું મુહૂર્ત નક્કી કરવામા આવ્યું ચોમાસા માટે ગચ્છાધિપતિ પૂ આચાર્યદેવ શ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજને આગ્રહ ભરી વિનંતી કરતા પ્રતિષ્ઠાનું મહાન કાગળ બાણી, પૂ મુનિરાજશ્રી ચંતાશુવિજયજી તથા પૂ મુનિશ્રી ચંદ્રાશુવિજયજીને અત્રે ચોમાસા માટે મોકલ્યા

રાજસ્થાની સઘનું કામ એટલે બાળાશાહી પરંતુ પૂ મુનિરાજશ્રી ચંતાશુવિજયજી મહારાજની વાગ્ વાર પ્રેણાથી ચોમાસામા પર્યુષણ પછી સઘે પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ અતિભવ્ય ઉજવવા તડામાર તૈયારી કરવા માડી. એક મહિના કારીગરોને રાખી મડપ, દરવાજા, ચંચનાઓ, લખાણખોડો વગેરે તૈયાર કરવામા આવ્યા બીજી બાજુ સઘની સભામા બેલીઓ બેલાઈ ખૂબી એ હતી કે અનેક ભાગ્યવાનોએ અદ્ભુત મોટી રકમોથી ઉછરામણી લીધી એક મહાનુભાવે તો પાત્ર ઉબરની મૂડીમાયી ૪ હજાર ખરચ્યા.

બાદ પ્રતિષ્ઠા અગે આમ ત્રણ-પત્રિકા ભાગતભરમા પહોચાડવામા આવી કા વ. ૧૧ થી ભવ્ય ઉત્સવ શરૂ થયો પૂ આચાર્ય દેવશ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પૂ પંચાસજી મહારાજે શ્રી મલયવિજયજી, શ્રી ત્રિલોક્યનવિજયજી, શ્રી ભાનુવિજયજી, શ્રી રવિ વિજયજી અને વિશાળ મુનિમડળ, તથા સાધ્વીજી મહારાજોના પાવન પગલા થયા તેથી સઘમા અનેરો ઉત્સાહ વ્યાપી ગયો પૂ આ. શ્રી વિજયયશોદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજે તાવની બિમારીના કાગળે ન પધારી શકવાથી એટલી ખોટ રહી ગઈ બાકી સઘની ઉત્સવ યોજના અનેરી દીપી બેઠી કા વ. ૧૧ થી મહોત્સવના મંગલ ગીત ગાજતા થઈ ગયા લોકોમા આનંદ-ઉત્સાહના પૂર બિભગ્યા. મેજ નવનવી પૂજાઓ, ભાવના તથા પ્રતિષ્ઠા-વિધિના અનુષ્ઠાનો સુદૃઢ રીતે ઉજવાવા માડ્યા

સીરોડી નગરમા પ્રવેશ નાકે, ગદીઓના નાકે વિશાલ ગીન થાલલા અને કમાનવાળા દરવાજા ખડા કન્વામા આવ્યા હતા એમા જિનમ દિરની ગદીના દરવાજા પર ટકારખાનાના નાદ ગગનમા ગાજી રહ્યા હતા આખા નગરમા ધમપતાકા અને તોચ્છો તથા પ્રત્યેક જૈનના ઘરને નવા રંગરોગાન અને સ્વાગત ચિન્હો તથા સીરોડીના સ્પેશીયલ ઇલેક્ટ્રીક મશીનથી સેકડો વીજળીક દીવાની રેશની વગેરેએ દેવપૂરીના શોભા સર્જી દાધી હતી

દેગસગની પાછળ સ્વાયેજ મંડપ તો લિન્નલિન્ન ચિત્રોવાળા મોટા પડદા તથા શત્રુજય, ગીગનાર, ધરણેન્દ્રપદ્માવતી પાર્શ્વનાથ શ્રોયાસક્રમાગ, ચૌદ સ્વપ્ન દર્શન, ઇલાચીકુમાર વગેરે રચનાઓથી ઇન્દ્રસભા જેવો શોભી રહ્યો હતો

સુરતના પ્રખ્યાત રહેજુ બેન્ડના માઇક્રમાથી ગાજતા સુરીલા સંગીતમય વાજિત્રનાદ લોકોના કલેજ તરફ કરી દેતા કુદલે પાત્ર વઘોડા નીકળ્યા-વઘોડામા બે હાથી, બે ચાદીના રથ, વરકાણાના પ્રખ્યાત ઘોડા, વિશાળ મુનિગણ, સાધ્વીજી મહારાજ, પુરુષ વર્ગ સાજન તથા સ્પેશીયલ કાયની પેટીઓમા શોભતા ૧૪ સ્વપ્ના સાથે શોભતો ત્રિવિદ્યાર્ગ, આ બધી શોભા જોવા ગસ્તાની બને બાજુ સ્થાનિક અને આજુબાજુના ગામેભાથી ઉતરી પડેલ હજારોની માનવમેદનીની બાબે સુધી ઠંક જમેલી ગહેતી દિવસના અને ગત્રે પણ બેન્ડના મ્યુઝીક આલળવા લોકો નગરના વિશાળ ગસ્તાને પણ સાધી દેતા

સઘે સાધર્મિકવાત્સલ્ય-નવકા-શીઓ પણ સુદૃઢ કર્યા વિશિષ્ટ પકવાન્ન વગેરેથી હજારો માણુઓની રોજ લક્ષિત થતી આગ બાજુથી કલ્પના બહાર અધિક ને અધિક માણુસ આવી રહ્યો હતો

છના ગોડીપાર્શ્વપ્રભુનો ડાઘ એવો ચમન્દાગ કે ક્યારે પણ ગ્મોઈમા ખોટ જણાઈ નહિ પ્રતિષ્ઠાને દિવસે સ્થાનિક અને પન્ગણાના સમસ્ત જૈન-જૈનેતરોને જમણુ આપવામા આવ્યુ.

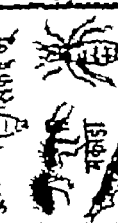
પૂ પન્યાસણ મહારાજને તથા પૂ આચાર્યદેવ જેમ જેમ પધાગ્તા ગયા તેમ તેમ સઘે અધિકાધિક ઉલ્લાસથી સ્વાગત વર-ઘોડા કાઢ્યા પાલણપુગ-વડગામના ગવેયા હરજીવનદાસની મડળાએ પૂજ્ન-ભાવના તથા પ્રભુભક્તિની સગીતની રેલમછેલ વરસાવી વિધિ વિધાન શ્રી કાન્તિભાઈ સવ્યદ અને શ્રી રમણભાઈ કેશવલાને શાસ્ત્રોક્ત રીતે શુદ્ધ ઉચ્ચારણુ અને ચોકસાઈથી કર્યા.

સુ ફના વહેલી પ્રભાતથી પ્રતિષ્ઠા માટે લોક અર્ધીર્ જની ગયુ હેતુ લગભગ ૨૦ પ્રભુજી, પગલા, પાય છંડા અને પ્વજ્નદડ આગળ મત્રોચ્ચાર પૂર્વક વાસક્ષેપ કરવા પૂ આચાર્યદેવાદિ મુનિ-વરો ગોડવાઇ ગયા ખેલીવાળા પણ ઉપસ્થિત થઈ ગયા બગબગ શુભ લગ્ને શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ પ્રભુજી વગેરેને ગાદીનશીન કરવામા આવ્યા બપોરના અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર થયુ. આખા ય ઉત્સવે જૈનેતરોમા જિનશાસનની અપૂર્વ પ્રભાવના કરી સઘ સમસ્તના હૈયામા આનદના મહાસાગર ઉછળી ગ્લા સઘના બધા ભાઈઓએ સારી સેવા ઉઠાવેલી.

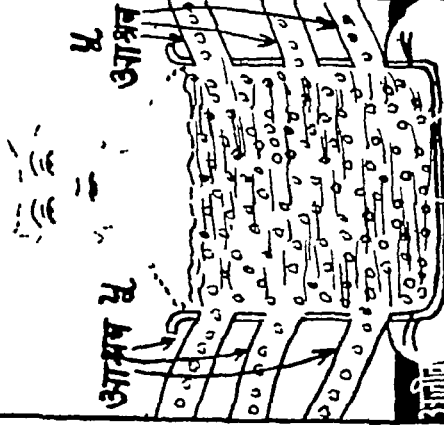

कर्मसाहित्यनिष्णात, चारित्ररत्नखान, गच्छाधिपति गुरुदेव सिद्धान्त-
महोदधि पूज्य आचार्यदेव श्रीमद् विजयप्रेमसूरीश्वरजी महाराज
साहब के कर-कमलो से यह ग्रन्थरत्न का मादर समर्पण ।
नमस्कृत्य दिव्याणु भानुविजय

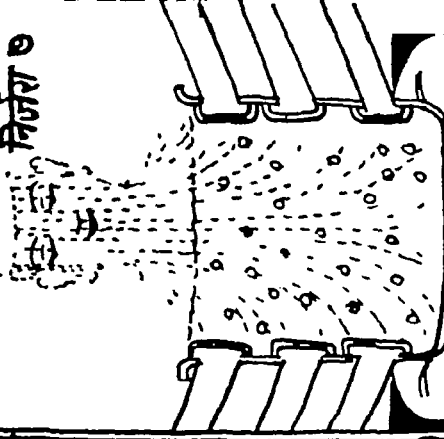

१ तत्त्व

जीव १

निर्जरा ७

अजीम
(कर्म-बंध ८) (पुण्य ३ पाप ६)

(संवर ६) (निर्जरा ७)

मोक्ष ९

नव तत्त्व : विवरण देखें पृष्ठ ३६

શુદ્ધિ પત્રક

નોંધ:- આ પુસ્તક શીઘ્ર પ્રગટ કરાયું હોય એના મુદ્દયમાં અશુદ્ધિઓ વધારે જોઈ ગઈ છે, તે તે નીચે પ્રમાણે સુધારી લઈ પછી પુસ્તક વાંચવા ખાસ વિનંતિ છે

પૃંપ ક્રિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬/૨૦	ચઉધ૦	ચઉગિન્દ્રિય
૭/૧૬	આત્માના	આત્મામા
૮/૧૧	પદાર્થોની,	પદાર્થોની
૯/૭	નિર્લિંક૦	નિર્લોક૦
૧૦/૮	જીવની	જીવને
૧૦/૨૪	પ્રતાપ	પક્ષપાત
૧૧/૯	ધર્મસિદ્ધ	ધર્મસિદ્ધિ
૧૧/૧૦	વસ્તુતો	વસ્તુ તો
૧૧/૧૭	પાત્ર	પત્ર
૧૧/૧૯	ન કહેવાય	કહેવાય
૧૨/૫	માટે	મળ્યે
૧૨/૧૪	વધતા	વધતા
૧૨/૨૨	ખીજી નીચ	ખીજી નીચી
૧૩/૧૨, ૧૩	કેટલાકને	કેટલાકને
૧૪/૨૦	દુ ખીત	દુ ખિત
૧૬/૫	પ્રત	પ્રત,
૧૬/૫	નિયમ	નિયમ,
૧૬/૫	દેવગુરુ ભક્તિ	દેવગુરુ-ભક્તિ
૧૬/૭	વાર્તા	વાત
૧૬/૨૧	ફળભોગને	ફળ-ભોગને
૨૧/૩	જ છે	નથી
૨૧/૧૧	દ્રવ્યો-મૂળ,	મૂળ દ્રવ્યો
૨૩/૧૮	જ્ઞાન,	જ્ઞાન અને

પૃંપ ક્રિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૪/૧૫	પર્યાય શબ્દ	પર્યાય-શબ્દ-દર્શક
૨૪/૧૬	ભોગવવા	ભોગવવાના
૨૭/૫	પુદ્ગલનો	પુદ્ગલનો
૨૭/૬	ચગદ્વેષાદિ (ચાગદ્વેષાદિ)	મનપ્રવૃત્તિ (મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ)
૨૭/૧૨	અ તે	અને
૨૮/૫	સરખી	સરખી ધાગ
૨૮/૬	પુદ્ગલ	પુદ્ગલ
૨૯/૧૮	કરી	થઈ
૨૯/૨૦	જીવ	જીવ-
૩૦/૨	કરે છે.	કરે છે
૩૩/૯	કરે ?	કરે ? (પ)
૩૭/૧૫	એકમેક	એકમેક-
	રૂપતાથી	રૂપતાથી
૩૭/૧૬	અલગ રૂપ૦	અલગ-રૂપતાથી
૪૧/૧૪	માટે	માટે એ
૪૩/૧૬	એટલા	એટલા
૪૫/૪	દોષ દોષ	દોષ
૪૫/૮/૯	નવા નવા	નવા નવા
૪૭/૧	ધડનાં	ધડનાર
૪૭/૬	પોરા)	પોગ

પૃંપ ક્રિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૮/૧૯/૨૦	દ્વિન્દ્રિય	દ્વીન્દ્રિય
૫૩/૬	પાષાણાદિ	પાષાણાદિ
૫૩/૧૫	દ્વયગુણક	દ્વયગુણક
૫૬/૨	અહારાદિ	આહારાદિ
૫૬/૧૪	હોય	દેખાય
૬૨/૪	ક્રોધાદિના	ક્રોધાદિના
૬૬/૧૫	પ્રકૃતિબધ	પ્રકૃતિબધ
૭૦/૧૮	૨ નિદ્રા	૨ નિદ્રાનિદ્રા
૭૨/૬	પિંડ	(પિંડ)
૭૨/૨૨	પેટ	પેટ, પીઠ
૭૪/૧૦	૨ વિહાયો	૨ વિહાયો
૭૪/૧૮	શ્વાસોચ્છાસ	શ્વાસોચ્છવાસ
૭૪/૧૮	શ્વાસોની	શ્વાસોની
૭૬/૨૩	ગણુતા	ગણુતા
૭૮/૧૨	પગવર્ત	અપ વર્ત
૮૦/૬	સામગ્રી	જરૂરી સામગ્રી
૮૦/૧૭	વિગેરે	વગેરે
૮૦/૨૧	પુણ્યાનુ	પુણ્યાનુ
૮૧/૬	બાધવાનું	બાધવાનું
૮૧/૯	આ છે	આ જ છે
૮૧/૧૦	૪ દર્શનાં	૯ દર્શનાં
૮૨/૧૦	મોક્ષ માર્ગ	મોક્ષ-માર્ગ
૮૩/૪/૬	ધર્મ પ્રાપ્તિ	ધર્મ-પ્રાપ્તિ
૮૩/૫	પુદ્ગલ	પુદ્ગલ-
	પગવર્ત	પગવર્ત
૮૫/૧૯	ધર.-(પ)	ધર. (પ)

પૃંપ ક્રિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮૫/૨૧	વિવાહ-(૬)	વિવાહ-(૬)
૮૭/૧૩	સાર	સાર
૮૭/૧૬	લોકપ્રિયતા(૪)	લોકપ્રિયતા
૮૭/૧૯	બલામલ -	બલાબલ -
૮૭/૨૫	ગુણપક્ષ	(૮)ગુણપક્ષ
૮૯/૩	વગેરે આની	વગેરે, આની
૯૮/૧૧	દા-અ	દા-૧
૯૮/૧૬	બીજી	બીજી
૯૮/૨૪	એમા	એમ,
૧૦૦/૧૩	કહે છે	કરે છે
૧૦૧/૮	માટી	મારીને
૧૦૧/૬	રાધ	રાણ
૧૦૪/૮	વ્યપાર	વ્યાપાર
૧૦૪/૨૧	ચાવત	ચાવત
૧૦૫/૫	૬ ગુણાઓ	૬ ગુણો આ
૧૦૬/૧૮	સ્ત્રી-	સ્ત્રી-ધન-
૧૦૬/૨૪	જનારા	જનારી
૧૦૭/૨૩	છોકુ	છોકુ કે
૧૦૮/૭	કરવા	કરવા માટે
૧૦૯/૬	ધર્મસમગ્રી	ધર્મસામગ્રી
૧૧૧/૧૯	કેવો કેવો	કેવા કેવા
૧૧૨/૨૪	જુગુપ્સા	જુગુપ્સા
૧૧૨/૨૨	પાય	પાયના
	અતરાય	અતરાય
૧૧૩/૧૪	માક્ષમાર્ગ	મોક્ષમાર્ગ
૧૧૫/૧૨	વચમાં મોટું	હેડિંગ
	‘પ્રત નિયમ’	જોઈએ.

તા ૬ પાન ૮૮/૨૪ પ ક્રિત પછી આ ઉમેરો, - (૭) પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પાલન-ધર્મ-અગાધક દેશના પ્રસિદ્ધ આચારોનું પાલન કરવું

પૃષ્ઠક્રિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૭/૧	દશન	દયન
૧૧૭/૨૩	ગત્રિના	ગત્રિના
૧૧૮/૧૮	હાહણુ	વાહણુ
૧૧૮/૧૯	સજીવ	સજીવ
	પાણી,	પાણી,
૧૧૯/૫	પ્રતિજ્ઞા	પ્રતિજ્ઞા
૧૧૯/૧૫	મોહનદાગ	મોહનદાર
૧૨૦/૯	વસ્તુ,	વસ્તુ, વાયુકાય
	માર્-૨-૩ હિયકા	
	પ ખાથી અધિક	
	અને	
૧૨૧/૭	થાય	થાય.
૧૨૧/૧૦	પાપ ત્યાગ	પાપ ત્યાગ
	તથા સાધના	
૧૨૨/૧૫	કગય છે	છે
૧૨૨/૧૭	કે અમુક	ને અમુક
૧૨૯/૫	૧૨૦ પચ	૧૨૦
	કલ્યાણુક	કલ્યાણુક
૧૩૨/૫	આદિથી	આદિથી
	આગધના	
૧૩૨/૨૦	પદ	પદના ગુણની
		સખ્યા
૧૩૩/૭	વિકાર	વિકાર-
	સભવ	સભવ
૧૩૩/૮	વિકાર	વિકાર-
	નિગ્રહ	નિગ્રહ
૧૩૩/૧૪	તો નવા	તો વ્રત અને
		નવા
૧૩૫/૮	ખેલી નથા	ખેલી દ્વાગ
		તયા

પૃષ્ઠક્રિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૫/૯	દાન	-દાન, ગેકડ
૧૩૮/૯	તેની	તેની નિર્ણય
૧૪૧/૪	ન યનના	ન યનના
૧૪૧/૧૯	પ્રાણિધાન	પ્રાણિધ્યા
૧૪૧/૨૧	ધર્મસામગ્રી	અપન્નિહ
	(અપન્નિહ ધર્મસામગ્રી)	
૧૫૫/૫	ખેલના	ખેલાતા
૧૫૭/૧૧	Poents	Points
૧૬૦/૧૦	૧૦૧ થી	૧૦૩ થી
	૧૦૮	૧૦૮
૧૬૪/૧૦	૦કર્મ	૦કર્મના
	૧૭	ગુરને
૧૭૦/૨૪	અક્ષ શ્રુત	અક્ષ-શ્રુત,
		(અક્ષ-થી
		ખેધ થાય તે),
૧૭૪/૭	વિપુલમતિ	વિપુલમતિ
૧૭૪/૧૦	વિમારી	વિચારી
૧૭૬/૮	એને નિગમન	પછી નિર્ણય
		થાય કે પર્વતમા
		અગ્નિ છે, એને
		નિગમન
૧૭૭/૧૩	સમતિરદ	સમલિરદ
૧૭૮/૮	સંગ્રહ	સંગ્રહ
૧૮૧/૧૯	નપ	નામ
૧૮૨/૬	સયમ	મગય
૧૮૪/૧૯	પરુવ્ય	પરુવ્ય
૧૮૫/૧૫	અમત પણુ	અમત પણુ
	૨૧	ધેડા
૧૮૬/૧૨	પવ=	'પવ'
૧૮૭/૧૧	ચાન્નિ	ચન્નિ

૧ પ્રવેશ.

આ જગત એટલે શુ ? આપણે કોણ છીએ ? અને આપણે શું કરવું જોઈએ ? આવા પ્રશ્નો શાણા માણસોને ઊઠે છે.

જગત શુ છે એના વિચારમાં તત્ત્વનો વિચાર આવે અને—
આપણે કોણ ? એમાં આપણા જૂનો ઇતિહાસ, કથી અને કેવી રીતે આપણી અવનતિ થઈ તથા હવે ઉત્થાન કયા ક્રમથી થાય, એ વિચારવાનું આવે.

આપણે કરવાનું શું ? એમાં ધર્મનો વિચાર આવે આ પુસ્તકમાં આ બધો વિષય સરળતાથી રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, એ વિષયોનો પરિચય જૈનધર્મે ખતાવેલી રીતિએ અપાયો છે, તેથી આ પુસ્તકનું નામ ‘જૈન ધર્મનો સરળ પરિચય’ રાખવામાં આવ્યું છે.

અહીં આપણે પહેલા ઉપર્યુક્ત વિષયોનો દ્રઢતા પચાલ કરી લઈએ.

જગત એટલે એકલા જડ પદાર્થો નહી, કેમ કે જડમાં કોઈ ખુદ્ધિ, યોજના-શક્તિ કે ઉદ્ધમ નથી દેખાતા; તેથી આપણી નજર સામે દેખાતું વ્યવસ્થિત સર્જન અને સંચાલન માત્ર એ જડ પદાર્થ કરી શકે નહિ. એ જડની સાથે જીવતત્ત્વ (પદાર્થ) કામ કરે છે માટે માનવ પડે કે જીવ વસ્તુની ખુદ્ધિ, યોજના-શક્તિ અને ઉદ્ધમ તથા જડની સહાય દ્વારા વિશ્વમાં વિવિધ સર્જન-સંચાલન બને છે. દ્રઢમાં જડની સહાય અને જીવનો પુરુષાર્થ—એના મિલનથી જગતની ઘટમાળ ચાલે છે

જીવની તેવી તેવી ખુદ્ધિ અને ઉદ્ધમના દીધે જીવ પર જડ કર્મની રજ ચોટે છે અને એ કર્મ પાકી જાય છે ત્યારે તે જીવમા અને જડમા તે તે પ્રકારે ફેરફારો ઊભા કરે છે; જેના થોગે નવાં નવા સર્જનો થયા કરે છે તેથી માનવાને કારણ મળે છે કે એની પાછળ જીવ, જડ પુદ્ગલો અને કર્મ કામ કરી રહ્યા છે. માળીએ તો માત્ર ખાતર અને ખીજ નાખી પાણી પાચું પણ એની એ જમીન, ખાતર, ખીજ અને પાણી પર છોડ, પાદડા, ફૂલ અને ફળ જીદા જીદા રંગના, ઘાટના અને સ્વાદના કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રૂપમા તૈયાર થાય છે ? વળી આપણા શરીરની જેમ રોજ ને રોજ એ દરેક છોડવા સ્વતંત્ર-પણે જ મોટા શી રીતે થતા જાય છે ? એટલે માનવુ પડે કે એ પુદ્ગલો પાછળ જીવ અને કર્મ કામ કરી રહ્યા છે એ જ રીતે જમીનની અંદરની તેવી તેવી માટી, ધાતુઓ, પાષાણ તથા પાણી, અગ્નિ અને વાયુના સર્જન પાછળ પણ જીવ અને એના કર્મ કામ કરી રહ્યા છે. ત્યા ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જીવો પોતપોતાના કર્મના હિસાબે દાખલ થાય છે અને એને પોતાને યોગ્ય ખોરાક મળવાથી કર્મોત્સાર વિચિત્ર શરીર બને છે. એનું જ નામ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ વગેરે છે.

આ ઉપરથી સમજશે કે આ જગતમા થતા સર્જનો પાછળ જીવ અને જડ એ બે તત્ત્વ કામ કરી રહ્યા છે જીવને પોતાના કર્મ ભોગવવાનું તેવા તેવા શરીર દ્વારા થાય છે. વળી એમા પાછા જીવની મિથ્યા વાસના, તેવી તેવી લાગણીઓ (દા તરીકે વનસ્પતિકાયમાં પણ ભય, લજ્જા, મોહની લાગણીઓ) મૂઠતા તેમજ કાયિક પ્રવૃત્તિ વગેરે દ્વારા નવાં નવા કર્મની રજ ચોટે છે, એ કર્મનો વિપાક થતા વળી તેવા તેવા સર્જન થાય છે. જીવ એક શરીરમાથી નીકળી ખીજું શરીર ધારણ કરે

છે. ખીજામાથી નીકળી ગ્રીર્ણુ . આમ સમસ્ત વિશ્વની આવી વિચિત્ર ઘટમાળ ચાલ્યા કરે છે. જીવના સહારા વિના એકલાં જડના પણ સર્જન થાય છે. (દા ત. સંક્યાના રગ, મેઘના ગર્જન શબ્દ, વરાળ, ધૂમકો, છાયા, અધકાર, અદૃશ્ય આહુ-માથી મોટા મોટા સ્કન્ધ ઇત્યાદિ. વિશ્વમા આ બધું સર્જન-સચાલન અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે કોઈ પણ કાર્ય, કારણ-સામગ્રી વિના બની શકે જ નહીં એટલે કચારેક પહેલા આ વિશ્વમા કશું જ નહોતું અને પછી જીવ અને જડ અચાનક કૂટી નીકળ્યા અગર એકસો જડ પદાર્થ પહેલા હોતો અને પછી જીવ પદાર્થ નવો જ બની ગયો અગર જીવ તદ્દન ચોડ્યો હોતો અને એકાએક શરીર ધારણ કરવા લાગ્યો. આવું કોઈ ઘટી શકે જ નહીં કાર્ય બને એટલે પૂર્વે કારણો હોવાનું માનવું જ પડે એ કારણોને પણ ઊભા થવામા એના પણ કારણ માનવા જ પડે એમ કચારેક તદ્દન પ્રાથમિક શરૂઆત નથી થઈ પરંતુ પૂર્વ પૂર્વ કારણ વિચારતા અનાદિ કાળથી આ ઘટમાળ ચાલી આવનારી માનવી જ પડે

હવે એ વિચારીએ કે આપણે કોણ છીએ ? પૂર્વે શું હતા ? અને આપણું અધ્યપતન—ઉત્તિ શી રીતે ?

પૂર્વે કહ્યું તેમ આપણું આ દેખાતું શરીર આપણા જીવનું શરીર છે. જીવના પોતાના પૂર્વ કર્મને અનુસાર તેનું નિર્માણ અને વર્ધન થયું છે. આયુષ્યકર્મની પૂર્ણાહુતિ સુધી આ શરીરમા આપણા જીવને એકમેક થઈને રહેવું પડે છે. શરીરમા જીવ અને એના કર્મ છે માટે જ શરીર મનમાની રીતે હાલે છે, ચાલે છે, કામ કરે છે આખું જીવે છે, કાન સાંભળે છે, જીભ ચાખે છે, તેમજ એકલી રોટલી ખાવા છતાં એમાથી ઘોડી, માસ, હાડકા, કેશ, નખ, ઠંડ, મળ-મૂત્ર આ બધું વિચિત્ર પરિવર્તન

થાય છે. જીવ અને કર્મની શક્તિ, સહકાર વિના એકલા શરીર અને રોટલીની તાકાત નથી કે આવું બધું બનાવી શકે જ્યાં- સુધી શરીરમાં જીવ બેઠો છે ત્યાંસુધી જ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે. મહામા આમાનું કશું જ ન થાય.

માતાના પેટની અંદર પણ માતાનો ખાવાપીવા સિવાય કોઈ અયત્ન નહિ છતાં, વ્યવસ્થિત રીતે બાળક તૈયાર થાય છે. એ બાળકના જીવ અને કર્મને લઈને થાય છે. માટે તો એક જ માતાના બે બાળકોના શરીર વર્ણ, આકૃતિ, સ્વર તથા બીજી ખાસિયતોમાં ય ફરક પડે છે. આથી ફલિત થાય છે કે આપણે જીવ છીએ. જીવ અનાદિ અનંત કાળથી કર્મબંધ કરે છે. શરીરમાં પૂરાય છે. ત્યાં કર્મ કરે છે વળી આ જીવે અનંતાનંત કાળ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય વનસ્પતિકાયમાં ઠાબ્યો. ત્યાં અનંતીવાર જન્મમરણ કર્યા પહેલાં કહી આવ્યા તેમ સૂક્ષ્મ લાગણીઓ અને આહાર ગ્રહણ વગેરે કાયિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા જીવ કર્મથી દેખાતો જ રહ્યો. જૂના કર્મ ભોગવવા, નવા ભિક્ષા કરવા એ કર્મથી નવા નવા શરીર બનવા વગેરે ચાલ્યાં કહ્યું. આ કર્મ સારા- નરસા (પુણ્ય, પાપ) એમ બે પ્રકારે હોય છે. ક્યારેક કંઈક પુણ્યશક્તિ વધતા, વનસ્પતિકાયમાંથી બહાર નીકળી પૃથ્વી- કાયાદિપણુ પામ્યો. તેમાં ય ઉપર-નીચેની યોનિમાં જન્મ મળતા બેઈન્દ્રિયપણુ, ત્રીન્દ્રિયપણુ (તેઈન્દ્રિયપણુ), ચૈઈન્દ્રિયપણુ, પંચેન્દ્રિયપણુ વગેરેમાં ભટકવાનું થયું. વચમાં વચમાં એકેન્દ્રિયપણુ પણ પામતો ગયો. પાપ વધતા નીચે પડવાનું અને પુણ્ય વધતા ઊંચે આવવાનું બન્યું. આવી રખડપટ્ટી અનંતાનંત કાળથી ચાલુ છે.

પ્ર૦—પુણ્ય શી રીતે વધ્યું ?

ઉ૦—એક તો કર્મના બહુ માર ખાધા પછી (અકામ

નિર્જરાથી) ઈર્મ લઘુતા થવાને કારણે સહજ શુભ લાવથી પુણ્ય વધે છે. ખીજુ ધર્મ કરવાથી પુણ્ય વધે છે. એમા પણ પછી આગળ આગળ પુણ્ય વધ્યે જ જાય એવો નિયમ નથી. જીવ જોવો વર્તે તેવા તેવા પુણ્ય કે પાપ ઊભા થાય છે ત્યા ખહુ માર ખાધા પછી કે અશુદ્ધ ધર્મ સેવીને ઊભા કરેલા પુણ્યને ભોગવવાનુ આવે છે. ત્યારે જીવ લગભગ પાપાચરણમા પડી નવા પાપ વધારી નીચે ગખડે છે, પણ જો શુદ્ધ ધર્મ આચરે તો તેથી વધેલી પુણ્યાઈ ભોગવવાની આવે ત્યારે ફરી શુદ્ધ ધર્મ સૂઝે છે. પુણ્ય વધે છે અને આગળ વધે છે એમા વળી પાછો જો મોહ-મૂઠ ખની ભૂલે તો નીચે ગખડે છે

૩૦—શુદ્ધ ધર્મ શુ ?

૭૦—શુદ્ધ ધર્મ, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ બનેલા ભગવન્તે કહ્યો હોય તે છે. કેમકે તેઓ સર્વજ્ઞ બનેલા ત્રણે કાળની પરિસ્થિતિ પ્રત્યક્ષ નિહાળે છે, તેમજ વીતરાગ હોવાથી, જૂઠા બોલાવનારા કારણો રાગ-દ્વેષ વગેરે એમને છે નહિ, તેથી જીવ અજીવ વગેરે તત્ત્વ કયા કયા અને જીવની અવનતિ—ઉન્નતિ કેમ થાય છે, તથા ધર્મનુ સ્વરૂપ શું છે તે ખરાખર જોયા પ્રમાણે જ કહે છે એ એવો ધર્મ ખતાવે છે કે જેનાથી પ્રત્યક્ષમા પણ દોષો, દુષ્કૃત્યો અને આતંક્યાન ઘટી આત્માના ઈમસર વિકાસ થતો દેખાય, આતરિક સાચી સુખશાંતિ વધે, તેમજ ભવાતરે સદ્ગતિ, સારી સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય અને ત્યા અધિક ધર્મસાધના કરતો કરતો જીવ આગળ વધે.

આ શુદ્ધધર્મને પ્રારભ વૈરાગ્યથી થાય છે વૈરાગ્ય એટલે સ સાર અને ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રત્યે નફરત, અરુચિ, કંટાળો, મનને એમ થાય કે—‘આ વારવાર જન્મવુ-મરવુ એ શુ ?’ આ

શરીરરૂપી પુદ્ગલના ઘોચા મેળવવા, 'એને વધારવાની જ વેઠ કરવી, પાછા એ ખોવાઇ તો જવાના જ, જીવનમા અનેકાનેક પ્રકારની જડની ગુલામી કર્યા કરવી, છતાં સરવાળે કેમ ? તો કે અહીંથી ડીસમીસ થાઓ, મરીને ચાલ્યા જાઓ. આ બધું શું ? શા સાફ મારે કર્યા કરવું ? કેવો આ સ સાર અને એના તકલ્લેહી સુખ ! કેમ આમાથી છૂટાય ?

આમ સ સાર પર, સંસાર-ભ્રમણ પર નફરત જાગે, અરુચિ થાય, ઠંટાળો આવે અને એમાથી છૂટવા દિલ તલસે, એનું નામ વૈરાગ્ય. એમાથી જ શુદ્ધધર્મની શરૂઆત થાય, એ વિના નહિ.

જડ પદાર્થોની, ધાધલ ભર્યા સંસાર ઉપર નફરત ન થાય ત્યાં સુધી અંતરાત્મા પર અને અંતરાત્માને જડથી નિવૃત્ત કરવા પર દષ્ટિ જ જશે નહિ. દષ્ટિ જ ન જાગે તો ધર્મ પણ શા માટે કરે ? પૈસા-ટકા કે દુન્યવી સુખ-સન્માનના જ લક્ષ વાળો જીવ પણ એ માટે ધર્મ સાથે સોદા કરે છે, પરંતુ એ કાંઈ ધર્મ નથી. ધર્મ તો સ સારના પાજરામાથી છૂટવા માટે છે છૂટવાના માર્ગે લઈ જનારી સદગતિ વગેરે સામગ્રી છે. એ સાફ આત્માનું લક્ષ જોઈએ. એ લક્ષ તો જ આવે કે જો જડ માત્રના બધન પર નફરત છૂટે માટે જ શુદ્ધધર્મની શરૂઆતમા જડ બધનમય સ સાર પર વૈરાગ્ય જોઈએ. વૈરાગ્ય આવે એટલે સાચી મોક્ષરુચિ આવે.

૨૦—આવો ધર્મ કયારે મળે ?

૬૦—જીવનો આ સ સારથી છૂટકારો (મોક્ષ) પામવા પૂર્વના એક પુદ્ગલપરાવર્તકાળમા જ ધર્મ મળે છે એ છેલ્લો અર્ધાન્ ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાળ યાને ચરમાવર્તકાળ

ઠહેવાય છે. (અસખ્ય વર્ષ=૧ પલ્લયોપમકાળ, ૧૦ કોટાકોટિ પલ્લયો=૧ સાગરોપમ, ૨૦ કોટાકોટિ સાગરો=૧ કાળચક્ર. અનંતા કાળચક્ર=૧ પુલ્લગલ પરાવર્તકાળ).

ચરમાવર્તકાળ પૂર્વે અચરમાવર્તકાળમા ધર્મ મળતો જ નથી. કેમકે ત્યાં વૈરાગ્ય, આત્મદૃષ્ટિ કે મોક્ષદૃષ્ટિ આવતી જ નથી. ત્યાં તો માત્ર જડનો મોહ, ક્રોધાદિ કષાયો, મિથ્યામતિ અને હિંસાદિ પાપો ભવાસિનદ્વિતા વગેરેમા નિર્લિંકપણે ઢૂળાઢૂળ રહેવાનું અને નરક. તિર્યચ, મનુષ્ય દેવ એ ચાર ગતિઓમા રખડ્યા કરવાનું એમા પણ બેઇન્દ્રિયથી માડી પચેન્દ્રિયપણા સુધીની અવસ્થા જે ત્રસપણું ઠહેવાય, તેમા વધુમા વધુ ૨૦૦૦ સાગરોપમ સુધી ટકી શકે એમા મોક્ષ ન થયો તો છેવટે એટલા કાળ પછી તો એકેન્દ્રિયપણામા ઉતરવું જ પડે. ત્યાં વધુમા વધુ કદાચ અનંતા કાળચક્ર પણ નીકળી જાય તે પછી ઊંચો આવે એમા ૨૦૦૦ સાગરોપમ સુધીમા મોક્ષ ન પામ્યો તો એટલા કાળના ત્રસપણામાથી યા કદાચ એની પહેલાં પણ પાછું એકેન્દ્રિયપણામા ઘસડાઈ જવાનું અનંતાનંત કાળમા આવું બને એમા નવાઈ નથી વાત આ છે કે અચરમાવર્ત કાળમા જીવને આત્મા તરફ કોઈ દૃષ્ટિ જ નહિ, સંસાર પર વૈરાગ્ય નહિ, પાપનો ખરેખરો ભય નહિ, એ બધું ચરમાવર્તકાળ કાળમા જ થાય. ત્યાં પણ શરૂઆતમા ય થાય, પછી ય થાય, વચમા ય થાય કે લગભગ છેડે પણ થાય.

પ્ર૦—આત્માની ઉત્પત્તિ અર્થાત્ ધર્મમા આગળ પ્રગતિ અગે જૈન દર્શન શું કહે છે ?

ઉ૦—અહીં એટલું સમજી લેવાનું છે કે પૂર્વે કહ્યું તેમ અનાદિકાળથી સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયપણામા જ જન્મ-મરણ કરતા

જીવને સવિતવ્યતાના યોગે ખહાર નીકળવાનું થાય છે અને પૃથ્વીકાયાદિ યોનિઓમા ફરવાનું થાય છે એમા બે જાતના જીવ હોય, એક સવ્ય એટલે મોક્ષ પામવાની લાયકાતવાળા જીવ અને બીજા અસવ્ય એટલે લાયકાત વિનાના. અસવ્યને તો કદી મોક્ષ જ નહિ તેથી ક્યારેય ચરમાવર્તકાળ જ નહિ. સવ્યને તે કાળ મળે પણ મુખ્યતયા કાળના સહારાથી મળે અર્થાત્ એટલે કાળ પસાર થયા પછી જ મળે કાળના સહારાથી ચરમાવર્તમા આવ્યા પછી હવે જીવની શુભ કર્મ— પુણ્યાઈનો સહારો મળે તો પચેન્દ્રિયપણુ વગેરે મળે અને ત્યા પુરુષાર્થ કરે તો ધર્મ પામે. આમ સવિતવ્યતા, કાળ, સ્વભાવ, કર્મ અને પુરુષાર્થ આ પાંચ કારણુ કામ કરી રહ્યા હોય છે. એમાં સારો મનુષ્યસવ વગેરે અને દેવ-શુરુ-ધર્મના સ યોગ મળ્યા પછી હવે ધર્મદષ્ટિ જાગી, એનો અર્થ એ કે પહેલા ચાર કારણુ તો અનુકૂળ થઈ ગયા છે. હવે પુરુષાર્થ કરવાનો ખાકી રહે છે. પુરુષાર્થ કરનારો જીવ કઈ રીતે આગળ વધે છે, એનો કામ જુદી જુદી અપેક્ષાએ વિચારીએ.

[૧] ધર્મને એક વૃક્ષ કલ્પીએ તો પહેલા ધર્મબીજ આત્મક્ષેત્રમાં વવાવુ જોઈએ એ ધર્મબીજ એટલે ધર્મપ્રશંસા બીજના ધર્મને જોઈ, દા. ત. (કોઈની તપસ્યા, કોઈનું મહાન દાન વગેરે જોઈ) ‘ અહો ! કેવો સુદર પ્રયત્ન ’ એવી જે પ્રશંસા થાય તે ધર્મબીજ છે. કેવળ રગરાગ કે પૈસાટકાના પૂજારીને તો એમ લાગશે કે આ શી મૂર્ખાઈ ? તપથી રગરાગ ગુમાવે છે અને પૈસા ફાગટ ફેંકી દે છે. ત્યારે જેને કંઈક રંગરાગ અને લક્ષ્મીનો પ્રતાપ ઘટ્તો હોય તેને જ બીજના દાન, તપ વગેરે પર આકર્ષણ થાય તે પછી ધર્મપ્રશંસા થાય એ જ ધર્મ-બીજનું વાવેતર થયું પછી પોતાને ધર્મ કરવાની અભિલાષા

જાગે એ અકુર કુટ્યો ઠહેવાય આગળ એ સાલણવા-સમજવાનું સાલણે સમજે એ ઠઠ ઠહેવાય એના પર શ્રદ્ધા થાય, આચરણ કરાય અને એ ગીતે વિકાસ કરતા કરતા છેવટ મોક્ષ થાય છે. એ ખદી, નાળ, પત્ર, પુષ્પ, પાટા ફળ સુધી પહોંચ્યા ગણાય. અહિં સા, ક્ષમા, સત્ય વગેરે કોઈપણ ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે પહેલું આ ખીજ વાવેતર જરૂરી છે. અર્થાત્ તે તે ધર્મની પહેલી તો શુદ્ધ પ્રશંસા થવી જોઈએ એનું નામ ધર્મખીજધાન. પછી તે તે ધર્મની, રુચિ અભિલાષાદ્વંશી અકુર વગેરે પ્રગટ કરી આગળ તે તે ધર્મવૃક્ષ વધારતા તે ધર્મસિદ્ધિદ્વંશી ફળ આવે.

ધર્મપ્રશંસાની આ વસ્તુનો અસર્વજ્ઞતા ધર્મોમા પણ ખને છે, કિંતુ ત્યાં સાચી ધર્મશ્રદ્ધા નથી મળતી એમા કોઈક જન્મમા પોતે મિથ્યા આગ્રહ વિનાનો ખન્યો હોય અને સર્વજ્ઞ ઠહેલા સત્ય-ધર્મનું શ્રવણ મળી જાય અને એને એ સાલણી ચમત્કાર લાગે કે ‘અહો કેટલો સચોટ સંયુક્તિક અને પ્રમાણસિદ્ધ કલ્યાણ ધર્મ ! આ જ સત્ય ધર્મ છે, સત્ય મોક્ષ માર્ગ છે. આના જ તત્ત્વ એ સત્ય તત્ત્વ છે’ એવી શ્રદ્ધા થાય તો એ, મૂળ ધર્મ-પ્રશંસા રૂપી ખીજ પર અકુરો, ઠ ઠો, નાળ, પાત્ર, પુષ્પ વગેરે થઈને ફળ આવ્યું ઠહેવાય. હવે આ સદ્ધર્મ શ્રદ્ધા, સત-તત્ત્વ શ્રદ્ધા જેને સમ્યગ્દર્શન // ઠહેવાય એ ખીજ ખને છે એના પર સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ ચારિત્ર, સમ્યક્ તપની સાધના થાય તો છેવટે મોક્ષફળ આવે છે

[૨] મોક્ષમાર્ગની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો હવે ધર્મ એટલે મોક્ષ પમાડનાર સમ્યગ્ આચરણ પૂર્વે કહ્યું તેમા ચરમાવર્તમા જ્યારે કંઈક પણ આત્મા તરફ દૃષ્ટિ જાય છે અને જે જડના રંગ-રાગની જ એક માત્ર દેશ્યા હતી તે મોળી પડે છે ત્યારે જીવ ન્યાયસંપન્નતા, કૃતજ્ઞતા, દયા, પરોપકાર વગેરેનું સેવન કરતો

થાય છે. આ સેવન વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગ યાને સમ્યગ્દર્શનાદિ તરફ લઈ જનારો હોવાથી, માર્ગાનુસારી જીવન યા સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ કહેવાય છે. એ સેવતા સેવતા સદ્ગુરુને યોગ થાય તથા સર્વજ્ઞકથિત વાસ્તવિક તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ સાલળવા-સમજવા માટે શ્રદ્ધા થાય ત્યાં સમ્યગ્દર્શન થાય છે. એમા પછી વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર અરિહંત ભગવાનની પૂજાભક્તિ, સંસાર ત્યાગી, અહિંસાદિ મહાવ્રતધારી સાધુ મહાત્માની ભક્તિ, સર્વજ્ઞ વાણીનું શ્રવણ, તીર્થયાત્રા, અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ એ પાંચ પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવાના મંત્રનું સ્મરણ, જાપ વગેરે સમ્યગ્દર્શનની કરણી કરે છે. આગળ વીર્યોદ્ધાસ પ્રગટ કરી હિંસા, જૂઠું વગેરે પાપના સ્થૂલ ત્યાગની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાંચ અણુવ્રત શ્રદ્ધા કરે છે એની સાથે ત્રણ ગુણુવ્રત, ચાર શિક્ષાવ્રત તથા બીજી શ્રાવકપણાની કરણી કરતો કરતો જીવ ઊંચો આવે છે એમા વૈરાગ્ય અને વીર્યોદ્ધાસ વધતો સાસારિક સર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરી સૂક્ષ્મ કોટિની અહિંસા, સત્ય વગેરે મહાવ્રતો સ્વીકારી મુનિ બને છે. એમા જ્ઞાનાચાર વગેરે પંચાચારનું પાલન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ પામે છે.

જીવને આ બધી આત્માની ઉન્નતિ કરતા અનેક ભવ લાગે છે નિશાળના ધોરણોની જેમ અનેક જન્મોમા પ્રગતિ કરતા કરતા છેવટે કોઈ મનુષ્યભવમા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવાનું બને છે, માટે બીજી નીચ કોટીના જીવ તરફ અરુચિ, દ્વેષ ન કરતા, તેમજ જાત માટે ખોટી ચિંતા, નિરાશા ન સેવતા, એક માત્ર ધર્મસાધના, યોગસાધના, યોગ્યતા—સાધનામા લક્ષ રાખી મન-વચન-કાયાથી પુરુષાર્થ કરવો.

હવે અહીં આગળ લખાણમાં તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગનો કંઈક વિસ્તારથી વિચાર કરીએ

૨-જીવનમાં ધર્મની જરૂર.

૩૦-જીવનમાં ધર્મની શી જરૂર છે ?

ઉ-જીવનમાં જેટલી સુખની જરૂર છે એટલી જ ધર્મની જરૂર છે કેમ કે સુખ ધર્મથી જ મળે છે, ‘સુખ ધર્મથી, દુઃખ પાપથી’ ‘સુખ ધર્મત્ દુઃખ પાપાત્,’ આ મનાતન મત્ય છે. ધર્મ પરલોકને તો સારો ઠરે છે ઉપરાત અહિં પણ સુખ દેખાડે છે, કેમ કે સુખ એ અતરના અનુભવની વસ્તુ છે, બાહ્ય પદાર્થોના ધર્મ નહિ એટલું ધ્યાનમાં રહે, કેમ કે બાહ્ય ધનના ઢગલા હોવા છતાં પણ ચિત્ત બે કાંઈ ચિંતાથી સળગી રહ્યું હોય તો સુખ શું ? ટૂંકી ખુદ્દિવાળા માને છે કે સુખ ધનમાં છે, સ્ત્રીમાં છે, મેવામીકાઈમાં છે, માનપાન અને સત્તા-સાદ્બળીમાં છે પણ જગતમાં જુઓ તો દેખાય છે કે કેટલાકને ધન માલ એાછું છે છતાં વધારે સુખી છે, અને કેટલાકને એ વધારે છે છતાં એમની પાસે સુખ-શાંતિ ફરકતી નથી બીજી વાત એ છે કે બે સુખ ધનમાલનો ગુણુ હોત તો ધન આદિની અધિકતામાં સુખનો અનુભવ વધત પણ એક-બે લાડુ ખાતા સુખ થાય છે. પણ અધિક ખાવામાં આવતા ઉલટી જેવું થાય છે એક પત્ની કરીને જ સુખ લાગે છે તે સુખ બે, ત્રણ કરવા જતા વધવાને બદલે ઉલટું થઈ જાય છે. તો સુખ એમાં શાનું કહેવાય ? એકની એક સ્ત્રીથી પોતાને સુખ અને બીજાને દુઃખ લાગે છે.

તેમ પોતાને એક વસ્તુ એકવાર સુખરૂપ અને પછી દુઃખરૂપ લાગે છે. તો ચીજમા ચોક્કસ શું સુખ કે દુઃખ ? કશું નહિ. સુખ એ બાહ્યવસ્તુનો ધર્મ નથી; એ તો આત્માની ચીજ છે. પરંતુ એ ત્યારે જ અનુભવમાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ ચિંતા ન હોય, ભય ન હોય, સંતાપ નહિ, અંજપો ન હોય, પરંતુ નિશ્ચિતતા હોય, નિર્ભયતા હોય, શાંતિ હોય, મન મસ્ત અને માતખર હોય. ધર્મ આ સ્થિતિ ઊભી કરી આપે છે. એટલે પછી જેમ વનવગડામા અત્યંત ભૂખ્યાને સુકો રોટલો 'પણ મહાઆનંદ' આપે છે, તેવી રીતે ધર્માત્માને દુન્યવી સામાન્ય સંયોગમા પણ મહાન આનંદ રહે છે. જેમ કે સાધુ મહર્ષિને. ઉપરાંત ધર્મ એ એવા પુણ્યના થોડા આપે છે કે એ જીવને પરભવમા સારી દેવ-મનુષ્યાદિ ભતિ, સાઈ' ફળ, આરોગ્ય, ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ અને ધર્મસામગ્રી આપે છે. ખસ, અહીં અને ભવિષ્યમા સુખ બોધ એ છે, તો ધર્મ આરાધવાની ખાસ જરૂર છે. કહ્યું છે:—

વ્યસનશતગતાનાં ક્લેશરોગાતુરાણાં ।

મરણભયહતાનાં દુઃસ્વશોકાર્દિતાનામ્ ।

જગતિબહુવિધાનાં વ્યાકુલાનાં જનાનાં ।

શરણમશરણાનાં નિત્યમેકો હિ ધર્મ : ॥

—સેંકડો સકટ પ્રાપ્ત થયેલાને, ક્લેશ અને રોગથી પીડાતાને, મરણના ભયથી વિહુવળ બનેલાને દુઃખ-શોકથી દુઃખીતને, અનેક પ્રકારે આકૂળવ્યાકૂળ થોડોને અને નિરાધારને જગતમા હંમેશા એક માત્ર શરણભૂત ધર્મ જ છે.

૩-ધર્મપરીક્ષા.

એવો ધર્મ વાસ્તવિક કયો હોઈ શકે ? આવો એક પ્રશ્ન કોટે છે. ખુલાસો એ છે કે જે ધર્મ સોનાની જેમ કષ, છેદ અને તાપની પરીક્ષામાં પાસ થાય તે જ ખરો ધર્મ છે, તે જ આદરણીય છે

૧. પહેલી વાત:—કષ એટલે કસોટી-પરીક્ષામાં પાસ એ કે જેમાં યોગ્ય વિધિ-નિષેધ કહ્યા હોય; અર્થાત્ અમુકમાં પ્રવૃત્તિનું યોગ્ય વિધાન કહ્યું હોય અને અમુકનો યોગ્ય નિષેધ એટલે કે અમુકથી નિવૃત્ત થવાનું કહ્યું હોય, અમુકનો આદર અને અમુકનો ત્યાગ કરવાનું યોગ્ય કરમાવ્યું હોય, દા. ત. “ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ વગેરે કરવા અને હિંસાદિ છોડવા ” આમાં જ્ઞાનાદિનું વિધાન અને હિંસાદિનો નિષેધ છે.

૨. બીજી વાત -વિધિનિષેધને અનુરૂપ અર્થાત્ પુણ્ય કરનાર આચાર અનુષ્ઠાન જે ધર્મમાં કરમાવ્યા હોય તે છેદ પરીક્ષામાં પાસ કહેવાય. દા. ત. પહેલા નિષેધ તો કયો કે કોઈ જીવની હિંસા નહિ કરવી પછી અનુષ્ઠાન તરીકે કહ્યું પશુને મારીને યજ્ઞ કરવો, તો આ કાંઈ નિષેધને અનુરૂપ ન થયું હોય. હિંસાના નિષેધનો ભંગ કરનારુ થયું માટે એ ધર્મ છેદ પરીક્ષામાં પાસ ન થાય જૈન ધર્મમાં આવું નથી. કેમકે ગૃહસ્થ

કે સાધુ માટે જે આચાર અનુષ્ઠાન બતાવ્યા છે એ વિધિ અને નિષેધની સાથે સંગત છે, પોષક છે. સાધુ માટે કહ્યું, ‘ સમિતિ ગુપ્તિ પાળો, અર્થાત્ જીવરક્ષા થાય એ રીતે ચાલો, બોલો, ખેસો, હાથો, સિક્કા સો. વગેરે ગૃહસ્થ શ્રાવકને પણ સામાયિક વ્રત નિયમ દેવગુરુ ભક્તિ વગેરે અનુષ્ઠાનો એવા બતાવ્યા છે કે જે વિધિ નિષેધથી સહેજ પણ વિરુદ્ધ જતા નથી.

ત્રીજી વાર્તા— ધર્મની તાપ પરીક્ષા એ છે કે વિધિ-નિષેધ અને આચાર-અનુષ્ઠાન સંગત બની શકે એવા તત્ત્વ અને સિદ્ધાન્ત માન્ય હોવા બેઠાં એ દા. ત તત્ત્વ માન્યું કે એક, શુદ્ધ, પુદ્ગલ (આત્મા) એ જ તત્ત્વ છે. હવે જો એમ જ હોય તો વિધિ-નિષેધ કેમ ઘટે ? નિષેધ એ છે કે—“ કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ.” જો આત્મા એક જ હોય, બીજો કોઈ આત્મા હોય જ નહિ, તો પછી કોણ કેને મારે ?

એમ કોઈએ તત્ત્વ માન્યું કે આત્મા ક્ષણિક છે, અર્થાત્ ક્ષણમા નાશ પામે છે. બીજી ક્ષણે બીજો નવો આત્મા પેદા થઈ ક્ષણમા નાશ પામે છે. આ પ્રમાણે આત્મા ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે. આત્મતત્ત્વ જો આવું ક્ષણિક હોય તો નિષેધ-હિંસાના આચરણનું અને વિહિત તપ-ધ્યાનનું ફળ કેને ? કેમકે હિંસા કે તપધ્યાન કરનાર આત્મા તો ક્ષણમા નાશ પામ્યો. એમ જીવ એકાંતે નિત્ય જ હોય અર્થાત્ એનામા કોઈ પણ ફેરફાર થાય જ નહિ તો પછી ફળ ભોગને માટે જરૂરી પરિવર્તન કયા રહેશે. માટે આ તત્ત્વ સિદ્ધાન્તની માન્યતામા વિધિ નિષેધ અને અને આચાર અનુષ્ઠાન સંગત ન બન્યા.

જૈનધર્મ કહે છે ‘ આત્મા અનંતા છે, વળી એ નિત્યા નિત્ય છે ’ તેથી વિધિ-નિષેધ અને આચાર તત્ત્વ-સિદ્ધાન્તની

સાથે સગત ખની શકે છે. આત્મા અનંત છે તેથી એકને ખીજની હિસાનો પ્રસંગ હોઈ શકે છે. તેમ નિત્યાનિત્ય છે એટલે જીવ, દ્રવ્ય તરીકે નિત્ય અને અવસ્થા (પર્યાય) તરીકે અનિત્ય છે; તેથી હિસાદિના ફળ ભોગવવા એ કાયમ છે અને અનિત્ય છે એટલે અવસ્થા બદલાય છે, તેથી ફળ ભોગવવા માટે ખીજ અવસ્થા આવી શકે છે આમ જૈન ધર્મ ત્રણે પરીક્ષામા પાસ થવાથી સો ટકના સોના જેવો શુદ્ધ છે. આ ઉપરથી ધર્મનું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે એ સમજાશે.

૪—જૈન ધર્મ એ વિશ્વધર્મ છે ?

શુ જૈન ધર્મને વિશ્વધર્મ કહેવાય ? હા, કહી શકાય, કેમકે

(૧) જૈન ધર્મમાં વિશ્વનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ રજૂ થયું છે.

(૨) જૈન ધર્મ એ વિશ્વ માટેનો ધર્મ છે, કેમકે સમસ્ત વિશ્વને બ્રાહ્મ થાય એવા સર્વવ્યાપી નિયમો એમાં ફરમાવ્યા છે.

(૩) એમાં ધર્મના પ્રણેતા તરીકે અને આરાધ્ય ઈષ્ટ દેવ તરીકે કોઈ એક સ્થાપિત વ્યક્તિ નથી; પરંતુ આરાધ્ય અને પ્રણેતા તરીકે જે વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતા, સત્યવાદિતા વગેરે ચોક્કસ ગુણો અને વિશેષતા જોઈએ, એવા ગુણો અને વિશેષતા-વાળાને જ ઈષ્ટ દેવ અને પ્રણેતા માનવામાં આવ્યા છે.

(૪) જૈન ધર્મમાં વિશ્વના પ્રાથમિક પ્રારંભિક યોગ્યતાવાળા જીવથી માંડીને ક્રમશઃ સર્વોચ્ચ કક્ષા સુધી પહોંચેલા જીવોનું હિત થાય એવી અને પાલનમાં ઉતરી શકે એવી વિવિધ કક્ષાવાળી સાધના બતાવી છે.

(૫) જૈનધર્મમાં સમસ્ત વિશ્વનાં યુક્તિસિદ્ધ અને ખરેખર વિદ્યમાન તત્ત્વો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

(૬) જૈનધર્મમાં વર્તમાન વિશ્વની દુઃખદ સમસ્યાનો ઉકેલ કરી શકે એવા અનેકાતવાદાદિ સિદ્ધાન્ત અને અહિંસા-અપરિ-

બ્રહ્મદિગ્દેશ આચાર મર્યાદા જેવા મળે છે. માટે જૈન ધર્મને વિશ્વહિતકારી ધર્મ કહી શકાય.

આજની દુનિયાના સમર્થ નાટ્યકાર, ચિંતક તથા મહાન સલાહકાર ખનાડે શેને ગાધીજીના પુત્ર દેવીદાસ તરફથી પૂછવામા આવ્યું કે-“જે પરલોક જવી વસ્તુ હોય તો તમે આ જન્મ પછી કયા જન્મ થાય તે ઇચ્છો છો ?” ખનાડે શેએ જવાબ આપ્યો કે-“ હું જૈન થવા માગુ છું ”

દેવીદાસ ચોકી ઉઠ્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે પોતાના દેશનો ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ભારતનો ૪૦ ઠોડની સંખ્યાવાળા અનુયાયીઓનો હિંદુધર્મ છોડી ૨૦-૨૫ લાખની સંખ્યાવાળા અનુયાયીઓના જૈન ધર્મને કેમ પસંદ કરે છે ? દેવીદાસે શેને પૂછ્યું, ‘ કેમ એમ ?’

ખનાડે શે કહે છે, ‘ જૈન ધર્મમા ઇશ્વર-પરમાત્મા ખનવાનો પરવાનો (Sole Agency) કોઈ પણ એક વ્યક્તિને જ નથી આપી દેવામા આવ્યો. પરંતુ વિશિષ્ટ યોગ્યતાવાળો કોઈ પણ મનુષ્ય આત્માની ઉન્નતિ-ઉર્ધ્વીકરણ કરીને પરમાત્મા ખની શકે છે, તેમજ એ માટે એમા વ્યવસ્થિત, ક્રમિક સાધના માર્ગ ખતાવ્યો છે જે વૈજ્ઞાનિક પણ છે એવો વ્યવસ્થિત-સક્રિય ક્રમિક અને વૈજ્ઞાનિક સાધનામાર્ગ ખીજે નથી.’

ધર્મના મુખ્ય બે વિભાગ : એક વિભાગ, પાલન કરવાના આચાર-વિચારનો. ખીજો જાણવા અને માનવાનાં તત્ત્વોનો. ખીજ શબ્દોમા કહીએ તો ધર્મ એ ખતાવવું જેઈએ કે આ વિશ્વ શું છે, વિશ્વ વ્યવસ્થા કેવી રીતે ચાલે છે, એમા જીવ સાથે કયા તત્ત્વો જોડાયા છે અને આચાર-વિચાર કયા કયા છે કે જે મોક્ષ તરફ પ્રયાણ શરૂ કરાવે અને એ પ્રયાણને અખંડ રાખે.

૫—વિશ્વ શું છે ?

વિશ્વ શું છે ? વિશ્વ એ ચેતન અને જડ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે. જડ દ્રવ્યોમા પૃથ્વી, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ ગણાય છે. એનું વર્ણન આગળ કરીશું.

પ્રશ્ન—શું આ દ્રવ્યો સિવાય વિદ્યુત શક્તિ વગેરે વસ્તુઓ વિશ્વમા નથી ?

ઉત્તર—ના, એ જુદી વસ્તુઓ નથી. શક્તિ પણ દ્રવ્યોનો એક ગુણ ધર્મ છે. શક્તિ-ગુણ-અવસ્થા વગેરેને કોઈ આધાર એઈએ. દા. ત. પ્રકાશ-શક્તિનો આધાર દીવો, રત્ન વગેરે છે. એટલે દ્રવ્ય સિવાય શક્તિ નામની કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી.

પ્ર—તો ચૈતન્યને પણ જડ શરીરની જ એક શક્તિ માનો કેમકે તે પણ જડથી જુદું દેખાતું નથી એટલે વિશ્વમાત્ર જડ, દ્રવ્યમય રહ્યું. ચેતન દ્રવ્ય વળી જુદું કયું ?

ઉત્તર—ચેતન દ્રવ્ય જુદું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે માત્ર એમા વર્ણ, સ્પર્શ વગેરે ધર્મો નહિ હોવાથી આંખ વગેરે બધા ઇન્દ્રિયોથી દેખી શકાતું નથી. ચેતન દ્રવ્ય શરીરમા પ્રવિષ્ટ છે શરીર નજરે દેખાય છે એટલે એમા જ ચૈતન્ય, જ્ઞાન, રાગ, ધર્મછા, ક્રોધ-હ્રોધ વગેરે હોવાનો ભાસ થાય છે બાકી ખરેખર એ

શરીરનો ધર્મ નથી. શરીરમા પૂરાયેલા ચૈતન્યદ્રવ્ય-આત્મદ્રવ્યનો ધર્મ છે.

પ્ર-—ચૈતન્ય વગેરે ધર્મો શરીરના જ છે. એમ શા માટે ?

ઉત્તર-—એટલા માટે કે શરીર જડ છે, તેથી માટી, લાકડું, પત્થર વગેરે જડની જેમ એમા વર્ણ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ હોઈ શકે છે. પરંતુ ચૈતન્ય, જ્ઞાન, સુખદુઃખ વગેરે ધર્મ નહિ, એનાં કારણે એ છે કે (૧) મરેલાના શરીરમા એ ધર્મો ખીલકુલ દેખાતા નથી, વળી (૨) શરીરના ઘટક દ્રવ્યો—મૂળ, માટી, પાણી વગેરેમા જ્ઞાનાદિ તદ્દન છે જ નહિ. દારૂના ઘટક દ્રવ્ય આટો, પાણી, ગોળ વગેરેમા અંશે ય મદશક્તિ છે. તેા ભેગા મળવાથી ખનેલ દારૂમા મદશક્તિ દેખાય છે અહીં માટી યા અન્ન, પાણી વગેરેમા અંશે ય જ્ઞાન, સુખ-દુઃખ વગેરે ઠક્યા છે ? તેા એથી ખનેલા શરીરના એ ધર્મ કેમ મનાય ? માટે ઠહેવું પડે છે કે એ શરીરમા એક અદૃશ્ય ચેતન દ્રવ્ય છે, એના એ ધર્મ છે. રાખમા ભીનાશ, શીતળતા, ચીકાશ નથી દેખાતી, પરંતુ એમા પાણી ભયુ હોય તેા એ દેખાય છે માટે એ જોઈને ઠહીએ છીએ કે આમા પાણી ભયુ છે. એના એ ગુણધર્મ છે એમ શરીરમા ચેતન આત્મા ભળેલો છે, એના એ જ્ઞાનાદિ ગુણધર્મ છે માટે જ શરીરમાથી આત્મા નીકળી ગયા પછી એ મુદ્દલ દેખાતો નથી.

૬-સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્યનાં પ્રમાણુ.

પ્ર૦—જગતમાં ચેતન-આત્મદ્રવ્ય, જડ કરતા એક જુદું જ, સ્વતંત્ર દ્રવ્ય હોવાનું પ્રમાણુ છે ?

ઉત્તર૦—હા, અનેક પ્રમાણુ છે (૧) ઉપર કહ્યું તેમ જ્ઞાન, ઈચ્છા, સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્વેષ, ક્ષમા-નમ્રતા વગેરે ધર્મો, વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શ કરતા તદ્દન વિલક્ષણુ છે. તેથી એ જ્ઞાનાદિના આધાર તરીકે જડ કરતા વિલક્ષણુ દ્રવ્ય બેઈએ. એ જ સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્ય.

(૨) શરીરમાં આત્મા છે ત્યાં સુધી જ બાધેલા અન્નના રસ, રૂઝિર, મેદ, કેશ, નખ વગેરે પરિણામ બને છે. મડદામાં આત્મા નથી તો કશું નથી બનતું.

(૩) શરીરમાંથી જીવ ગયો, હવે આમાં જીવ નથી, એમ કહેવાય છે ત્યાં જીવ એ જ આત્મદ્રવ્ય.

(૪) શરીર વધે કે ઘટે તો ય જ્ઞાન, સુખ, દુઃખાદિ વધતા ઘટતા નથી. એ સૂચવે છે કે જ્ઞાનાદિ શરીરના ધર્મ નથી, આત્મદ્રવ્યના છે.

(૫) શરીર એક ઘર જેવુ છે. એમાં રસોડુ, પાચખાનું, પાકખાનું છે, ખારીઓ છે તો એ ઘરમાં રહેનાર ઘરનો માલિક કેઈ જુદો જ હોવો બેઈએ, તે જ આત્મા.

(૬) એમ શરીર એ કારખાનું છે, પેટ બોઈલર છે, હૃદય મશીન છે, મગજ એ મેનેજરની ઓફીસ છે. ત્યારે એ બધાના સંચાલક-માલિક કોણ ? કહો, આત્મા. જે શરીરમાથી આત્મા નીકળી ગયો એનું બધું કામ બધ

(૭) શરીર એ કાપડની જેમ ભોગ્ય વસ્તુ છે. મેલું થયું હોય તો એને ઉજાળું કરાય છે. તેલ માલિસથી સુવાળું કરાય છે. પફ-પાવડરથી સુદર અને સુશોભિત કરાય છે. મેલું હોય તો ગમતું નથી, પણ આ બધું કરનાર કોણ ? શરીર સ્વયં નહિ પણ આત્મા

(૮) શરીર એક ઘરની જેમ બનેલી રચના છે. એને આટલું વ્યવસ્થિત બનાવનાર કોણ ? કહો કે આત્માના પૂર્વો-પાર્શ્વો કર્મ.

(૯) ઇન્દ્રિયોમા જ્ઞાન કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, કેમકે મડદું થયે ઇન્દ્રિયો કાયમ હોવા છતાં કશું કરી શકતી નથી. વળી ચક્ષુ, શ્રોત્ર વગેરે એકબીજાથી તદ્દન જુદા હોઈ જે છું વાજિત્ર જોઈ છું તે જ હું શબ્દ સાંભળું છું આવું આવું અલગ અલગ દૃશ્ય-શ્રવ્ય, અન્ય-શબ્દ ઇત્યાદિનું એકીકરણ કરી શકે નહિ; તો એ જ્ઞાન, એકીકરણ વગેરે કરનાર કોઈ એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય હોવું જ બોઈએ અને તે જ આત્મા. શરીર કોઈ એક ચીજ નથી. એ તો હાથ, પગ, મો, માથું, છાતી, પેટ વગેરેનો સમુહ છે. એ કોઈ એક વ્યક્તિ નહિ કે જે એકીકરણ કરી શકે માટે એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે આત્મદ્રવ્ય માનવું પડશે

(૧૦) કોઈ એક ઇન્દ્રિય નાશ પામ્યા પછી પણ એના પૂર્વ અનુભવોનું સ્મરણ થાય છે, એ કરનાર આત્મા જ છે

(૧૧) નવ નવા વિચારો, લાગણીઓ, ઈચ્છા તથા હાથ-પગ વગેરે અવયવોનું હલનચલન કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર આત્મા છે. પોતે ધારે ત્યારે ચાલુ કરે અને ધારે ત્યારે ખંધ.

(૧૨) આત્મા નથી એ બોલવા પર જ આત્મા પુરવાર થાય છે વસ્તુ કયા ય વિદ્યમાન હોય એનો જ બીજો નિષેધ થઈ શકે છે. જડને અજીવ કહેવાય છે, હવે બે જીવ જેવી વસ્તુ નહિ તો અજીવ શુ ? જગતમા પ્રાણી છે તો જ અપ્રાણી કહી શકાય.

(૧૩) શરીરના પર્યાય શબ્દ દર્શક બીજા શબ્દ 'દેહ' 'કાયા' 'કષેવર' છે. જીવના પર્યાય શબ્દ 'આત્મા' 'ચેતન' વગેરે છે.

(૧૪) કોઈને પૂર્વસવનું સ્મરણ થાય છે અને પાછલું બધું પોતાના અનુભવ જેવું લાગે છે. આ વસ્તુ શરીરથી આત્મા જુદો હોય અને તે પૂર્વ જન્મમાથી અહિં આવ્યો હોય તો જ ઘટી શકે, તો જ, પૂર્વનું સ્મરણ કરી શકે નહિતર પૂર્વના શરીરના અનુભવ અનુસાર આ શરીરને યાદ ન આવી શકે. અનુભવ કોઈ કરે અને સ્મરણ બીજો કરે એ કેમ બને ?

(૧૫) બળરની ખાતર આરામી જતી કરાય છે અને પૈસા ખાતર એક બળર મૂકી બીજો પકડાય છે. એ પૈસા પણ પુત્રની ખાતર ખરચી નખાય છે. તેમજ એ પુત્રને પણ બળતા ઘરના ચોથા મજલ્લે છોડી પહેલા માળેથી પોતાનું શરીર બહાર કાઢી લેવામા આવે છે. કેમ આમ ? કહો, વધુ પ્રિય ખાતર અવસરે ઓછું પ્રિય જતુ કરાય છે. તો પ્રશ્ન છે કે-અવસરે કુલેશ-રગડામા શરીર પણ આપઘાતથી જતુ કરાય છે. તે કઈ વધુ પ્રિય વસ્તુ ખાતર ? કહેવું જ પડશે કે આત્મા ખાતર મર્યા પછી મારે આ બેવું નહિ અને દુ ખી થવું નહિ એમ ત્યા થાય છે. એટલે સૌથી અધિક પ્રિય તરીકે આત્મા જડથી તદ્દન જુદો એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય છે.

૭—આત્માનાં ૫૮ સ્થાન

(૧) જગતમા આવા સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્યો અનંત છે. તેથી જ આ આત્મદ્રવ્યો અને જડ-દ્રવ્યોના પરસ્પર સહકારથી આ વિશ્વની ઘટમાળ ચાલે છે જીવ, જડ-અન્ન ખાય છે તો શરીર પેદા થાય છે, ટકે છે, અને વધે છે. શરીરને અવયવો તથા ઈન્દ્રિયો છે. તો જીવ એના દ્વારા ગમનાગમન કરે છે, જીવે છે, જ્ઞાન લે છે.

(૨) આ આત્મદ્રવ્યો કોઈ એ બનાવ્યા નથી, પણ સનાતન નિત્ય છે. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમા, એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમા નિરાધાર અને પરાધીનપણે ભ્રમણ સ સરણુ કરે છે. એ સંસરણુનું નામ ‘સ સાર’

(૩) આત્મા વિવિધ વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિથી કર્મ ઉપાર્જન કરે છે આત્માએ વૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ કરી એટલે કર્મ એને ચોટી જ પડે છે. માટે આત્મા કર્મનો કર્તા છે.

(૪) આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે એને ઉપાર્જીલા કર્મના ફળ ભોગવવા પડે છે. પોતાના કરેલા કર્મ પોતાને જ ભોગવવા. એ કર્મનું પરિણામ વિવિધ શરીરોનું નિર્માણ, અજ્ઞાન દશા, રોગ, જશ, અપજશ વગેરે આવે છે.

(૫) કર્મથી બંધાયેલા આત્માનો મોક્ષ પણ થઈ શકે છે કર્મ અને દેહાદિકના આત્યન્તિક વિયોગને મોક્ષ કહેવાય.

(૬) મોક્ષના ઉપાય પણ છે. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન વગેરે કર્મ-
બંધના કારણોને રોકી એનાથી વિપરીત કારણો સેવાય તે
સર્વકર્મનો ક્ષય થઈ જરૂર અંતે મોક્ષ થાય.

૧. આત્મા છે. ૨. આત્મા નિત્ય છે ૩. કર્મનો કર્તા છે.
૪ કર્મના ફલનો ભોક્તા છે. ૫. આત્માનો મોક્ષ છે. ૬. મોક્ષના
ઉપાય છે. આત્મા સંબંધી આ છ મુદ્દાને ષટ્સ્થાન કહેવાય છે.
એને સ્વીકારે તે આસ્તિક કહેવાય એને ન માને તે નાસ્તિક
કહેવાય. ‘ષટ્ સ્થાન અસ્તિ’ માને તે આસ્તિક. ‘નાસ્તિ’
કહે તે નાસ્તિક.

૮—છ દ્રવ્ય—પંચાર્થિકાય—વિશ્વસંચાલન

પૂર્વે કહી આવ્યા કે વિશ્વ એ જીવો અને જડદ્રવ્યોનો સમૂહ છે.

જે જડદ્રવ્યોમા વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે એને પુદ્ગલ દ્રવ્ય કહેવાય છે એમાનો એક વિભાગ કર્મના પુદ્ગલનો જીવ સાથે કષાય, રાગદ્વેષાદિ-યોગ-મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિની ચીકાશને કારણે તેલિયા કપડા પર ધૂળ ચોટે તેમ ચોટે છે અને જીવ પર શરીર વગેરે જુદા જુદા ભાવો સર્જે છે. જીવને કષાય થવાનું કારણ પણ જીવના પૂર્વ કર્મનો ઉદય-વિપાક છે. એ કર્મ પણ જીવે કષાયથી ભેગા કરેલા. એ કષાય પણ એની પૂર્વે ચોટેલા કર્મના વિપાકથી થયેલા. આમ કાર્ય અને કારણનો નિયમ વિચારતા પૂર્વ પૂર્વના કર્મ અ તે કષાય જવાબદાર બને છે કારણ વિના તો કાર્ય બને જ નહિ એટલે અનંતા કાળ પૂર્વે પણ શુ હતુ એ વિચારીએ તો જીવને કોઈ પૂર્વ કર્મના વિપાક વિના જ એકાએક કષાય થઈ ગયા, અગર તો કષાય વિના એકાએક કર્મ ચોટી ગયા, એમ બની શકે જ નહિ કષાય થયા તો કર્મ હતા અને કર્મ ચોટયા તે પણ કષાય હતા માટે જ. તાત્પર્ય એ કે બેમાથી કોઈની શરૂઆત કારણ વિના નહોતી થઈ. માટે જ નક્કી થાય છે કે બન્નેની ધારા અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે એનું જ નામ સસાર. સસાર અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે. આ વસ્તુ પિતા-પુત્ર, વૃક્ષ-ખીજ, મરઘી-

ઇડું વગેરે દૃશ્યોથી સમજી શકાય છે. પિતા પણ કોઈનો પુત્ર છે. એ પણ એની પહેલાના કોઈ પિતાનો પુત્ર છે. મરઘી પણ કોઈ ઇંડામાથી થઈ એ ઇડું પણ કોઈ મરઘીમાથી થયેલું આમ એક સરખી અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે.

જીવને કર્મ પુણ્યલ કષાયમા પ્રેરે છે અને કર્મને જીવ સર્જે છે. પરસ્પરના સહયોગથી નવા નવા શરીર, ઈન્દ્રિયો વગેરે બને છે એ બનાવવા કર્મ સિવાય બીજા પુણ્યલ કામ લાગે છે એ પુણ્યલ શુ છે અને એ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે ? એનો વિચાર આગળ કરીશું. પરંતુ મુખ્ય કાર્યવાહી જીવ અને જડ પુણ્યલથી થાય છે એ સમજી રાખવું જીવ અને પુણ્યલમા નવી નવી અવસ્થાઓ ફેરફારો થયા કરે એનું જ નામ વિશ્વનું સચાલન [Working of the world]

આકાશદ્રવ્ય — જીવ અને પુણ્યલને રહેવા જગ્યા બેઈએ, તે આપનાર આકાશદ્રવ્ય છે. કહેશો કે આકાશ વળી શુ ? એ તો શૂન્ય છે ના, જગ્યા—અવકાશ આપવાનું કાર્ય શૂન્યથી ન બને એને માટે તો કોઈ દ્રવ્ય બેઈએ. દ્રવ્ય તે કહેવાય કે જે કંઈ ને કંઈ કાર્ય કરે અને જેનામા ગુણ પર્યાય રહે (પર્યાય=અવસ્થા)

આકાશ અવકાશ દ્વાનનું કાર્ય કરે છે અને એમા એકત્વ સંખ્યા, મહાપરિમાણુ વગેરે ગુણો છે. તથા ઘટાકાશ, મકાકાશ વગેરે એના પર્યાયો છે એટલા માટે આકાશ એ દ્રવ્ય છે. આકાશ કેટલું મોટું ? તેનું માપ નથી, એનો છેડો હોઈ શકે નહિ. નહિ તો પ્રશ્ન થાય કે છેડો એટલે ખાલી અવકાશ પૂરો થયા પછી આગળ શુ ? માટે આકાશ અંતરહિત અનંત છે. એવા આકાશમા જીવ અને પુણ્યલ સર્વત્ર ગમનાગમન કરી શકતા

હોત તો તો આજે જે વ્યવસ્થિત વિશ્વ દેખાય છે એ દેખાત નહિ. ખડુ ખેરવિખેર, ઠયાનુ ઠયા જઈ પડ્યું હોત પણ એવું નથી. આકાશના અમુક ભાગમા જ જીવ અને જડ પુદ્ગલોનું ગમનાગમન થાય છે. આકાશના જેટલા ભાગમા એ બને છે, એટલા ભાગને લોક (લોકાકાશ) કહેવાય છે બાકીના બાકી ભાગને અલોક(અલોકાકાશ) કહેવાય છે ત્યાં જીવ કે પુદ્ગલ નથી

ધર્માસ્તિકાય — જીવ અને પુદ્ગલનું ગમનાગમન લોકાકાશમા જ થાય એનું નિયામક ધર્માસ્તિકાય છે અર્થાત્ જેમ તળાવના જેટલા ભાગમા પાણી છે તેટલા જ ભાગમા માછલી હરી-ફરી શકે છે. માટે પાણી માછલીને ગતિમા સહાયક કહેવાય છે તેમ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ (ગમનાગમન)મા સહાયક ધર્માસ્તિકાય લોકાકાશમા જ વ્યાપ્ત છે તેથી જીવ અને પુદ્ગલ એની સહાયથી માત્ર લોકમા જ ગતિ કરી શકે છે.

અધર્માસ્તિકાય :— વળી જેવી રીતે ઊભા રહેતા શીખનાર નાનું બાળક કે લાખી બિમારીમાથી ઉઠેલ માણસને ઊભા રહેવામા કોઈનો હાથ યા કહેડા વગેરેનો ટેકો સહાયક છે તેમ જીવ અને પુદ્ગલને ઊભા રહી શકવા, સ્થિર કરી શકવામા સહાયક કોઈ દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યનું નામ અધર્માસ્તિકાય છે. એ પણ લોકમા જ વ્યાપ્ત છે તેથી બહુ બહુ તો જીવ પુદ્ગલ લોકના છેડા સુધી જઈ શકે છે માટે જ અહીં કર્મબુક્ત થયેલો જીવ જિવે જઈને લોકના અને સ્થિતિ કરે છે સ્થિર થાય છે.

કાળદ્રવ્ય — આ પાંચ દ્રવ્યો ઉપરાંત જીવ અને પુદ્ગલમા નવું-નૂનું, બહુ નૂનું, હાલનું, પૂર્વનું, બહુ પૂર્વનું એવા ભાવો કરનાર કાળ નામનું દ્રવ્ય છે. ચીજ એની એ છે પણ હમણા નવી કહેવાય છે અને ઠલાક પછી બીજી ચીજ ઉત્પન્ન થઈ એની

અપેક્ષાએ પૂર્વની એ ચીજ જૂની કહેવાય છે. આ નવાનું જૂનું કરે છે. કાણુ ? કહેા, કાળ. એમાં સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક, દિન, વર્ષ વગેરે અથવા સમય, ક્ષણ, ઘડી, પળ, દિવસ વગેરે હિસાબ છે. આમ ૧. જીવ, ૨. પુદ્ગલ, ૩ આકાશ, ૪. ધર્માસ્તિકાય, ૫ અધર્માસ્તિકાય અને ૬, કાળ એ છ દ્રવ્ય છે.

ખસ આ છ દ્રવ્યોનો સમુહ એનું જ નામ વિશ્વ. આ જીવ, પુદ્ગલ વગેરે છએ દ્રવ્યો મૂલ રૂપે કાયમ રહે છે. પરંતુ એક બીજના સહકારથી એમાં નવી નવી રીતભાત થાય, જૂની જૂની નષ્ટ થાય અર્થાત્ મુખ્ય જીવ અને કર્મના હિસાબે અથવા કુદરતી રીતે નવી નવી ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય છે મૂળ છ દ્રવ્ય અવિનાશી છે. એમા અવસ્થાઓ બદલાયા કરે છે અર્થાત્ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્યની મહાસત્તાને અનુલયતા દ્રવ્યોમાં જે અવસ્થા, પર્યાયનું પરિવર્તન થયા કરે છે, એ જ વિશ્વનું સંચાલન છે.

પ્રશ્ન—અહીં છ દ્રવ્યોમા પૂર્વે ધર્માસ્તિકાય કહ્યો એમા અસ્તિકાય એટલે શું અને અસ્તિકાય કાણુ કાણુ ?

ઉત્તર—અસ્તિ=અંશ, પ્રદેશ. કાય=સમુહ. જે દ્રવ્યમા અશ યાને પ્રદેશનો સમુહ હોય તેનું નામ અસ્તિકાય. દા. ત. ધર્મ નામનું દ્રવ્ય લોક વ્યાપી એક દ્રવ્ય હોવા છતાં તે સમસ્ત નહિ પરંતુ પોતાના અમુક અમુક અશથી ત્યાં રહેલા જીવ કે પુદ્ગલને ગતિમા સહાય કરે છે એથી એમા અશ સાબિત થાય છે

અસ્તિકાય પાંચ છે જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય. ભાગ છૂટા પડી

શકે યા ન પડી શકે, પણ જ્યાં અશ કલ્પી શકાય તેનું નામ અસ્તિકાય.

કાળ જ્યારે જુઓ ત્યારે માત્ર વર્તમાન એક સમય રૂપ જ મળે, સમુદ્ધ ન મળે, તેથી કાળ એ અસ્તિકાય નથી. વળી એક અપેક્ષાએ કાળ એ જીવાદિ દ્રવ્યનો પર્યાય જ છે, તેથી સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપ નથી મનાતો. એટલે પાત્ર અસ્તિકાય દ્રવ્યો એ જ વિશ્વ

૯-જગત્કર્તા કોણ ? ઈશ્વર નહિ.

વિશ્વનું સર્જન સચાલન કોઈ ઈશ્વર કે ઇશ્વરીય શક્તિ નથી કરતી, કિન્તુ જીવ અને કર્મ કરે છે પુરુષાર્થ જીવને અને ટેકો કર્મને. આ ઉપરાંત જો ઇશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે લાવીએ તો અનેક પ્રશ્ન ઊભા થાય છે કે (૧) એ કયા પ્રયોજને ઘડસાગ કરે ? (૨) અમુક જ જાતનું કેમ કરે ? (૩) ઇશ્વર જો દયાળુ હોય તો જીવને દુઃખદાયી થાય એવા પદાર્થોનું સર્જન કેમ કરે ? (૪) પોતે કયા શરીરથી કરે ? એ શરીર શામાથી અને શી રીતે બન્યું ?

આના ઉપર વિચારતા નવી સમસ્યાઓ ખડી થાય છે. (૧) ઇશ્વર જો કોઈ પ્રયોજન વિના સર્જન કે નાશ કરે તો એ મૂર્ખ રમત કહેવાય. (૨) ક્ષીડાથી કરે તો ખાળક કહેવાય. (૩) દયાથી કરે તો બધાને સુખી અને બધા માટે સુખના સાધન કરવા જોઈએ. (૪) જો કહો કે ઇશ્વર તો ન્યાયાધીશ છે, તેથી જીવને ગુનાની સજા માટે દુઃખના સાધન સર્જે છે. તો ત્યાં પહેલો પ્રશ્ન એ જ થાય કે આટલું બધું કરી શકનાર ઇશ્વર તો સર્વ શક્તિમાન ગણાય અને એને દયાળુ તો માનો જ છે. તો એ ઇશ્વર જીવને ગુનો જ શા માટે કરવા દે કે જેથી પછી એ ગુનાની સજા કરવી પડે ? ઇશ્વર પોતાની શક્તિથી જીવને પાપથી કેમ રોકે નહિ ? પોલીસ પોતાની સામે જ કાંઈને

ખીજનું ખૂન કરતો બેઠ રહે તો એ પોલીસ પણ ગુનેગાર ગણાય. શુ ઈશ્વરને ગુનેગાર ઠરાવો છે ? અગર ગુનો કરતા રોકવાની તાકાત વિનાનો ગણાવવો છે, યા નિર્દય મનાવવો છે ? (૫) વળી એ પણ પ્રશ્ન છે કે ઈશ્વર કયા બેસીને સર્જન કરે છે ? તમારા માનવા પ્રમાણે તો પૃથ્વી પણ ઈશ્વર બનાવશે ત્યારે થશે, તો પૃથ્વીને કયા બેસીને બનાવશે ? વળી ઈશ્વરનું શરીર કયાથી આવ્યું, કેણે બનાવ્યું ? ઈશ્વરને પહેલા શરીર હતું નહીં તો હાથ-પગ વિના શી રીતે વિશ્વને ઘડે છે ? સ્વયં નિરાકાર ઈશ્વરે સાકાર રચના કેવી રીતે કરી ? સારાશ એ છે કે જગતકર્તા ઈશ્વર નથી

જગતકર્તા જીવ અને કર્મ — જીવોના કર્મના હિસાબે ઈશ્વરને બે કર્તા માનવો છે તો એવું માનવાથી સર્ચું. કહો કે કર્મ જ સર્જન કરે છે મોટા પર્વતો, નદીઓ, સૂર્ય-ચન્દ્ર વગેરેને કર્મ બનાવે છે એ બધા જીવોના શરીરના જૂથ છે. તે તે જીવોના તેવા તેવા કર્મના હિસાબે તેવા તેવા શરીર બને છે, એનું જ નામ પર્વત, વૃક્ષ, પૃથ્વી વગેરે છે, એ કોઈ જીવતા શરીર છે માટે જ કપાવા-છેદાવા છતાં મનુષ્યશરીરના ઘાની જમ ફરીવાર પુરાઈ-રુઝાઈ જાય છે અને ખરાબર અખંડ જવા થઈ જાય છે માનવ શરીરમાથી પણ બે જીવ નીકળી જાય છે તો ઘા પુરાતો-રુઝાતો નથી એનો અર્થ જ એ, કે જીવ છે તો જ કર્મના સહારે નવા શરીરનું કે શરીરના અન્યાન્ય ભાગોનું સર્જન-સમારકામ થાય છે. -

જમીન, ખાતર, ખીજ, પાણી વગેરે વિદ્યમાન હોવા છતાં ત્યાં જીવો દાખલ થઈને જ ખીજમાથી લીક્ષો અકુર, કત્યાઈ થડ, લીલા પાન, ગુલાબી ફૂલ, મધુરૂં ફળ વગેરે રૂપે પોતપોતાના શરીર બનાવે છે.

૧૦. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય.

દ્રવ્ય એટલે જેનામા ગુણ-પર્યાય રહે (પર્યાય=અવસ્થા) અર્થાત્ જેનામા ગુણ હોય, શક્તિ હોય અને જેને અનેક અવસ્થાઓ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય જગતમા દ્રવ્ય જેવી વસ્તુ હોય તો જ એના આધારે ગુણ-પર્યાય અને શક્તિ રહી શકે

ગુણ-પર્યાયમાં ફરક આ છે કે-‘ સહમાવિનો ગુણા ક્રમમાવિન પર્યાયા ’ સાથે રહે તે ગુણ, ક્રમસર થયા કરે તે પર્યાય અપેક્ષાએ ગુણને પણ પર્યાય કહેવાય, કેમકે તે ય ક્રમસર પણ થયા કરે છે દા. ત પહેલા સૂર્યાસ્તનુ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, પછી થતુ સધ્યાનુ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. તેથી ક્રમશઃ પેદા થવાવાળા જીવ દ્રવ્યમા સ્વાભાવિક ગુણો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર વગેરે પણ છે. શક્તિ—વીર્ય છે, આગન્ટુક ગુણો મિથ્યાત્વ કષાય વગેરે છે. ત્યારે અવસ્થા તરીકે જીવને સ સારીપણું, મુક્તપણું, સ સારી-પણામાં મનુષ્યપણું, દેવપણું વગેરે મનુષ્યપણામાં ખાલ્યપણું, યુવાનપણું વગેરે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

આ જ્ઞાન એ પર્યાય થયો. પુદ્ગલ દ્રવ્યમા ગુણો-રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આકૃતિ વગેરે છે અને પર્યાયો જીદી જીદી અવસ્થાઓ છે. દા. ત. સોનામા પીળાશ, ભારેપણું, કઠોરતાદિ એ ગુણો છે અને લગડીપણું, પ્રવાહીપણું, ઠંઠીપણું વગેરે પર્યાયો છે. એમ દૂધપણું, દહીંપણું, માખણપણું વગેરે પર્યાય છે, પૃથ્વી

જલ, અગ્નિ, કાળ, પત્થર, પવન, ધાતુ, રાત, વીજળી શબ્દ, પ્રકાશ, છાયા વગેરે ખદાએ પુદ્ગલના રૂપ છે.

આકાશ દ્રવ્યનો ગુણ અવગાહ છે. એથી વસ્તુને એ પોતાનામા અવગાહે છે, વસ્તુને પોતે અવકાશ દાન કરે છે અને એના પર્યાયો કુલાકાશ, ગૃહાકાશ વગેરે છે. ઘડો પડ્યો છે. તેા એ ઘડાએ રોકેલ આકાશનો ભાગ ઘટાકાશ કહેવાય, ઘડો ઘરમા ફૂટી ગયો, તેા તે જ ઘટાકાશને હવે ગૃહાકાશ કહીશું.

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં ગતિસહાયકતા, એકત્વ વગેરે ગુણ છે અને જીવધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલ-ધર્માસ્તિકાય વગેરે પર્યાય છે; એમ અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્થિતિસહાયકતા, એકત્વ વગેરે ગુણ છે. જીવ-અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલ-અધર્માસ્તિકાય પર્યાય છે.

કાળ દ્રવ્યમાં નવુ-નૂનું કરવાની વર્તના, એ ગુણ છે. વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, સૂર્યોદયકાળ, મધ્યાહ્નકાળ, ખાલ્યકાળ, તરુણકાળ વગેરે પર્યાય છે.

છ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાયનો કોઠો

દ્રવ્ય	ગુણ	પર્યાય
જીવ	સ્વાભાવિકગુણ—જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ વીર્યાદિ	મનુષ્યપણું, દેવપણું, ખાદ્યપણું, યુવાનપણું વગેરે
	વૈભાવિક ગુણ—મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષાદિ	
પુદ્ગલ	રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ, યુરુતા, લઘુતા	અમુક જાત, ભાત, માલિકી- સંબંધ, કાળસંબંધ, સ્થાન
આકાશ	અવગાહ (અવકાશ દાન)	ઘટાકાશ, ગૃહાકાશ.
ધર્માસ્તિકાય	ગતિસહાયકતા	જીવ-ધર્માસ્તિકાય પુદ્ગલ— ”
અધર્માસ્તિકાય	સ્થિતિસહાયકતા	જીવ અધર્માસ્તિકાય. પુદ્ગલ ”
કાળ	નવું-જૂનું કરવાની વર્તના.	વર્તમાન, ભૂત, ખાલ્ય, તરૂણાદિ.

પર્યાય બે જાતના હોય છે. (૧) વ્યંજન પર્યાય, (૨) અર્થ પર્યાય વ્યંજન પર્યાય—વસ્તુ જેનાથી વ્યક્ત થાય તે. દા. ત. ઘડાનો વ્યંજન પર્યાય-ઘડો, કુંભ, કલશ, ગાગર વગેરે. એમ જીવનો વ્યંજન પર્યાય—જીવ, આત્મા, ચેતન, પ્રાણી-વગેરે.

અર્થ પર્યાય .— પદાર્થની સિત્ત સિત્ત અવસ્થાઓ. દા ત — પાણીનો ઘડો, ઘીનો ઘડો વગેરે અવસ્થાઓ, અથવા કુંભારની માલિકી, વેચાણ થયા પછી ખરીદનારની માલિકી, અથવા માટલીની અપેક્ષાએ નાનાપણુ, ઘોટાની અપેક્ષાએ મોટાપણુ, — આ બધા ઘડાના અર્થ પર્યાયો કહેવાય છે

બીજી રીતે પર્યાય એ જાતના — (૧) સ્વપર્યાય, (૨) પરપર્યાય (૧) સ્વપર્યાય — પોતાનામા વળગી રહેનારા. (૨) પરપર્યાય — પોતાનામા નહી રહેનારા દા. ત. ઘડામા માટીમયતા છે એ સ્વપર્યાય. સુતરમયતા નથી એ પરપર્યાય ઘડામા ગૃહવાસિતા છે એ સ્વપર્યાય. તળાવવાસિતા નથી એ પરપર્યાય

પ્રશ્ન-પરપર્યાય તો પરના થયા, પણ ઘડાના કેવી રીતે ?

ઉત્તર-પરપર્યાય એ પરના તો સ્વપર્યાય છે. જ્યારે ઘડાના એ પરપર્યાય છે તે ઘડાના પર્યાય એ રીતે કે જ્યારે સ્વપર્યાય ઘડા સાથે એકમેક રૂપતાથી સંબંધિત છે ત્યારે પરપર્યાય પણ અલગ રૂપતાથી એ જ ઘડાના સંબંધી છે. ઘડો જેમ માટીમય કહેવાય છે, એમ એ જ ઘડો ‘સુતરમય કે સુવર્ણમય નથી’ તેમ કહેવાય છે. માટીમય કોણ ? ઘડો. સુવર્ણમય કોણ નહિ ? તો એજ ઘડો. માત્ર ઘડાની સાથે માટીમયતા અસ્તિત્વ (અનુવૃત્તિ) સંબંધથી સંબંધિત છે સુવર્ણમયતા નાસ્તિત્વ (વ્યાવૃત્તિ) સંબંધથી સંબંધિત છે. એરમાન પુત્ર કોનો ? સાવકો માનો ખરેખર તો એનો એ પુત્ર નથી છતાં એરમાયા સંબંધથી એનો જ કહેવાય છે એમ પરપર્યાય ઘડાનો જ કહેવાય.

આ સ્વપર્યાય ચાર રીતે હોઈ શકે. (૧) દ્રવ્યપર્યાય, (૨) ક્ષેત્રપર્યાય, (૩) કાલપર્યાય અને (૪) ભાવપર્યાય. (૧) દ્રવ્યપર્યાય

એટલે વસ્તુના મુખ્યદલ (ઉપાદાન)ની અપેક્ષાએ પર્યાય-(૨-૩) વસ્તુને રહેવાના ક્ષેત્ર અને કાલની અપેક્ષાએ ક્ષેત્રપર્યાય, કાલ પર્યાય-(૪) વસ્તુના મુખ્યધર્મ એ ભાવપર્યાય. દા. ત. કપડામાં સૂતર એ દ્રવ્યપર્યાય. કપાટમાં રહેલું એ ક્ષેત્રપર્યાય, નવુ યા અમુક માસનું એ કાલપર્યાય, સફેદ ચીકણું, ઈંમતી, કાટરૂપે, અમુક વ્યક્તિની માલિકીનું, વગેરે વગેરે ભાવપર્યાય

આ દ્રવ્યાદિ પર્યાય પણ બે રીતે (૧) સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, સ્વભાવ પર્યાય અને (૨) પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ પરભાવ પર્યાય, દા. ત. ઉપર કહ્યા તે વસ્ત્રના સ્વદ્રવ્યાદિ પર્યાય છે અને એ જ વસ્ત્રમાં રેશમીપણું અને લાલાશ ફેરાપણું - સસ્તાપણું, ખમીસપણું અમુકની માલિકી વગેરે એના પર-દ્રવ્યાદિ પર્યાય છે.

આથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અવસ્થા એકલી નથી રહેતી પણ કોઈ આધાર દ્રવ્યને લઈને રહે છે. દ્રવ્ય છે તે એમાં અવસ્થાઓ આવે છે ને જાય છે અને વિદ્યુતશક્તિ, ઘોહયુગ્મકની આકર્ષણ શક્તિ વગેરે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યને લઈને જ છે એટલે દ્રવ્ય ત્રિકાળવર્તી છે, ગુણપર્યાય એના પલટાતા ધર્મો છે.

જેવી રીતે પુદ્ગલ દ્રવ્યની શક્તિઓ છે, એવી રીતે આત્મ-દ્રવ્યની પણ સ્વતંત્ર શક્તિઓ છે. માત્ર આપણે આત્મા તરફ દૃષ્ટિવાળા ન હોઈએ તો ન સમજાય; ખાકી મહાવિદ્રતા, અખૂટ અતુલ બલ, મહાયોગીપણું, અદ્ભુત તપ, ક્ષમા વગેરે શુ છે ? આત્મશક્તિઓ છે. આગળ વધીને મત્રશક્તિ, વિદ્યાશક્તિ, ગગન-ગામિની આદિ લબ્ધિઓ, યાવત્ કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષલબ્ધિ એ બધી અચિંત્ય-અનુપમ શક્તિઓ આત્માની જ છે.

૧૧. નવતત્ત્વ.

પૂર્વે જોયું કે વિશ્વ એ જીવ અને અજીવ (જડ) દ્રવ્યોના સમૂહ છે. એટલે મુખ્ય-તત્ત્વ બે, જીવ અને અજીવ. પરંતુ આટલું જ જાણવાથી બધું કાર્ય સરતું નથી. ઉચ્ચ માનવ જીવનમાં શું કરવું, શું ન કરવું, શું શું કરવાથી શું શું ફળ મળે, આપત્તિની ઇચ્છા નહોવા છતાં અને એને બહુ રોકવાના પ્રયત્ન કરવા છતાં આપત્તિ અને પ્રતિકૂળનું આક્રમણ કેમ થાય છે, ક્યારેક અલ્પ પ્રયત્ન છતાં મોટી સગવડ કેમ સારી મળે છે ? વગેરે જિજ્ઞાસાઓ જાણી રહે છે આ જિજ્ઞાસા સંતોષવા અને જીવની ઉન્નતિ સાધવા નવતત્ત્વની વ્યવસ્થા સમજવી પડે.

એને સમજવા માટે એક કાદ્દપનિક ચિત્ર છે (ચિત્ર પ્રારંભે જુઓ)

એક સરોવર છે એમાં નિર્મળ પાણી છે. પરંતુ નીકા દ્વારા બહારનો કચરો અદર વહી આવે છે. એ કચરામાં પણ બે જાત છે, એક સહેજ સારા રંગવાળો. બીજો ખરાબ રંગવાળો. હવે જો આ નીકના દરવાજા બંધ કરાય તો, નવો કચરો આવતો બંધ થાય અને કોઈ જો એવું ચૂર્ણ અદર ન ખાય તો અદરનો કચરો સાફ થઈ જાય. એ જ રીતે જીવ જાણે એક સરોવર છે. એમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખાદિશ્ચ નિર્મળ પાણી છે. પરંતુ મિથ્યાત્વ, કષાય, હિંસાદિ નીકા દ્વારા કર્મકચરો જીવ સરોવરમાં ભરાયા કરે છે. આ મિથ્યાત્વાદિને આશ્રવતત્ત્વ કહેવાય.

આશ્રવ=જેના દ્વારા આત્મ-સરોવરમા કર્મ શ્રવે,-વહી આવે જીવસરોવરમા જે કર્મ એકઠા થાય તે જો જાતના, એક શુભ બીજા અશુભ. શુભ કર્મ મનને અનુકૂળ ફળ દેખાડે છે, અશુભ કર્મ મનને પ્રતિકૂળ ફળ દેખાડે છે. શુભ કર્મને પુણ્યતત્ત્વ કહેવાય. અશુભ કર્મને પાપતત્ત્વ કહેવાય. આશ્રવની નીક સામે જો સમ્યક્ત્વ સામાયિક, ક્ષમા, અહિંસા-વ્રત નિયમ વગેરે દરવાજા ઢાકણા ગોઠવી દેવાય તો કર્મકચરો આવતો અટકે. આ સમ્યક્ત્વ સામાયિકાદિને સંવરતત્ત્વ કહેવાય. સંવર=કર્મની આડે ઢાકણુ. કર્મ જે આવે છે તે આત્મા સાથે એકમેક થઈને રહે છે. એ કર્મનો સ્વભાવ, સ્થિતિ, કાળ, રસ વગેરે નક્કી થાય એને બંધતત્ત્વ કહેવાય આ બંધાયેલા કર્મ-કચરોને બાર પ્રકારના તપરૂપી ચૂર્ણથી સાફ કરી શકાય છે, નિર્જરણુ કરી શકાય છે. માટે એ તપને નિર્જરાતત્ત્વ કહેવાય જ્યારે સર્વકર્મનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે જીવના અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ વગેરે ગુણો પ્રગટ થાય છે અને જીવ સંસારના સર્વ બંધનથી મુક્ત થાય છે. માટે જ એને મોક્ષતત્ત્વ કહેવાય.

નવતત્ત્વની ટૂંકી સમજ આ પ્રમાણે.

૧. જીવ-ચેતના લક્ષણવાળો, જ્ઞાનાદિગુણવાળો
૨. અજીવ-ચેત-ચરહિત, પુદ્ગલ, આકાશ વગેરે દ્રવ્ય
૩. પુણ્ય-શુભકર્મપુદ્ગલ, જેનાથી જીવને મનગમતુ મળે. દા.ત.- શાતાવેદનીય, યજ્ઞનામકર્મ, વગેરે
૪. પાપ-અશુભ કર્મપુદ્ગલ, જેનાથી જીવને અણુગમતુ મળે. દા.ત. અશાતાં અપયશં વગેરે
૫. આશ્રવ-જેનાથી કર્મ શ્રવી આવે, વહી આવે, કર્મને આવવાના રસ્તા. દા.ત. મિથ્યાત્વ, ઇન્દ્રિયો, અવ્રત, કષાય, અને યોગ.

૬ સંવર-કર્મને આવતા અટકાવનાર દ્વા ત સમ્યક્ત્વ, ક્ષમાદિ, પરિસહ, શુભલાવના, વ્રત-નિયમ, સામાયિક, ચારિત્ર વગેરે.

૭. બંધ-આત્મા સાથે કર્મનો દૂધ-પાણીની જેમ એકમેક થતો સબંધ. કર્મમા નક્કી થતી પ્રકૃતિ(સ્વભાવ), સ્થિતિ-કાલ, ઉગ્રમદ રસ, અને દળપ્રમાણ પ્રદેશ

૮ નિર્જરા-કર્મનો હાસ કરનાર બાહ્ય-અભ્યંતર તપ, દા.ત. ઉપવાસ, રસત્યાગ, કાયકલેશ વગેરે એ બાહ્ય. પ્રાય-શ્રિત, વિનય, સેવા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરે અભ્યંતર.

૯ મોક્ષ-જીવનો કર્મસંબંધથી સર્વથા છૂટકારો અને જીવનું અનંતજ્ઞાન-અનંતસુખ ઇત્યાદિ સ્વરૂપ પ્રગટ થવું તે.

આ નવતત્ત્વ જિન-તીર્થંકર ભગવાને કહેલા છે. માટે જૈન તત્ત્વ કહેવાય જિન એટલે રાગદ્વેષનો જય કરનાર એ ત્રણેય કાળના વિશ્વના તમામ ભાવો પ્રત્યક્ષ જુએ છે, જાણે છે, માટે એ સર્વજ્ઞ છે વીતરાગ-સર્વજ્ઞને જૂઠું બોલવાને કોઈ કારણ નથી જૂઠું રાગથી, દ્વેષથી, ભયથી, હાસ્યથી, અજ્ઞાનથી મોહથી બોલાય છે.

એ રાગદ્વેષ અજ્ઞાનાદિ જેમને મુદ્દલ નથી તે કદી જૂઠું બોલે નહિ. માટે-‘વીતરાગ સર્વજ્ઞપ્રભુએ કહેલું તે બધું સાચું જ છે આ નવતત્ત્વ તેમણે કહ્યા હોવાથી પૂરેપૂરા સત્ય છે’-એવી શ્રદ્ધા કરે તેનામા સમ્યક્ત્વ-સમ્ય-ગ્દર્શન આવ્યું કહેવાય. આ નવતત્ત્વના વિષયોમા જ્ઞાન ઉપરાત સાચી શ્રદ્ધા લાવવા માટે નવતત્ત્વને વિભાગવાર ત્રણ રીતે સ્વીકારવા બેઠએ.—

૧. જીવ-અજીવને જ્ઞેયતત્ત્વ (જાણવા) તરીકે.

૨. પાપ, અશુભ આશ્રવ અને ખંધને હેય (ત્યાજ્ય) તત્ત્વ તરીકે, અને

૩. પુણ્ય (પુણ્યાનુબધી પુણ્ય), શુભઆશ્રવ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ, એને ઉપાદેય(આદરવા જેવા) તત્ત્વ તરીકે.

આમ જ્ઞેય, હેય, ઉપાદેય તરીકે સ્વીકારે એટલે? જ્ઞેય પ્રત્યે ઉદાસીનભાવ રાખવો (રાગદ્વેષ ન કરવા લાયક માને), ૨. હેય પ્રત્યે ત્યાજ્ય માની અરુચિ-અણુગમો થાય અને ૩ ઉપાદેય પ્રત્યે આદરણીય સમજી રુચિ, રસ, હોશ રાખે.

૧૨. જીવનું મૌલિક અને વિકૃત સ્વરૂપ.

જીવના મૂળસ્વરૂપમા અનંતજ્ઞાન છે. એનો જ્ઞાન-સ્વભાવ જ એને જડદ્રવ્યથી જુદો પાડે છે આ જ્ઞાન જો એનો સ્વભાવ ન હોય તો કોઇપણ બહારના તત્ત્વની તાકાત નથી કે એનામા જ્ઞાન પ્રકટ કરી શકે. હવે જ્યારે જ્ઞાન એ જીવનો સ્વભાવ છે, ત્યારે વિચારવાનું એ છે કે, શું એ જ્ઞાન ગુણ મર્યાદિત હોય અર્થાત્ અમુક જ હોય, જેય વિષયને જાણે ? કે સમસ્ત જેય વિષયને જાણે ? મર્યાદિત ન કહી શકાય કેમકે મર્યાદાનું માપ કોણ નક્કી કરે, કે આટલું જ માપ હોય, વધારે કે ઓછું નહિ ? માટે કહો કે જેમ દર્પણની સામે જેટલું આવે એટલા બધાનું પ્રતિબિંબ ઝીણે છે એમ જ્ઞાન વિશ્વમા જે કોઈ જેય વસ્તુ છે એને જાણી શકે, માત્ર જેમ છાંયડા નીચે ઢાંકાયેલ દીવાનો પ્રકાશ, કાણુમાથી જેટલો બહાર આવે એટલો જ બહારના પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે. એવી રીતે કર્મથી છવાઈ ગયેલ આત્માનો જ્ઞાનપ્રકાશ બાકોરામાથી બહાર નીકળે એટલા જ પ્રમાણુમા જેય વસ્તુનો પ્રકાશ થાય. એટલા જ વિષયને જાણે.

બાકી જીવના મૂળસ્વરૂપમા અનંતજ્ઞાન છે, એમ અનંત-દર્શન છે ' અનંતસુખ છે, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિક ચારિત્ર યાને વીતરાગતા છે. અક્ષય-અજર-અમર સ્થિતિ છે અરૂપિપણુ છે. અગુસ્લઘુ સ્થિતિ છે. અનંતવીર્ય વગેરે શક્તિ

છે. એક મહારત્નની કે સૂર્યના તેજની જેમ આ આઠ મૂળ જીવના સ્વરૂપ છે. પરંતુ વાદળથી છવાઈ ગયેલા સૂર્યની જેમ અથવા માટીથી લેપાયેલા ખાણના રત્નની જેમ જીવ આઠ જાતના કર્મપ્રદગલથી છવાઈ ગયેલા છે-ઢ કાઈ ગયેલ છે, તેથી એનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ નથી. ઉદ્ધૃત એકેક કર્મ-આવરણના લીધે એમા મેલુ સ્વરૂપ પ્રગટે છે. દા. ત. જ્ઞાનાવરણ કર્મના લીધે અજ્ઞાન સ્વરૂપ બહાર પડ્યું છે, દર્શનાવરણકર્મના લીધે દર્શનશક્તિ હણાઈ ગઈ હોવાથી અધાપો, અશ્રવણ વગેરે તથા નિદ્રાઓ બહાર પડી છે આઠે કર્મથી જીદી જીદી વિકૃતિ, ખરાબી ઊભી થઈ છે. આને ચિત્રથી સમજી શકાશે. (ચિત્ર પ્રારભે જીઓ)

અહિં ધ્યાન રાખવાનું કે ચિત્રની સરળતા ખાતર સૂર્ય કે રત્નના માત્ર એકેક ભાગમા જ એકેક પ્રકાશ, કર્મ અને અસર બતાવી છે. બાકી આત્મામા તો દરેકે દરેક પ્રકાશ વગેરે વિશેષતા આત્માના સર્વ ભાગમા વ્યાપેલી છે. એમા જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણનું સ્વરૂપ ઉપર જોયું. હવે આગળ વેદનીય કર્મથી જોઈએ વેદનીય કર્મથી આત્માનું મૂળ સ્વાધીન અને સહજ સુખ દબાઈ જઈને કૃત્રિમ, પરાધીન, અસ્થિર શાતા, અશાતા ઊભી થઈ છે. મોહનીય કર્મના આવરણથી મિથ્યાત્વ, રાગદ્વેષ, અત્રત, હાસ્યાદિ, કામદોષાદિ પ્રગટ થયા કરે છે આયુષ્ય કર્મથી જન્મ-જીવન-મરણના અનુભવ કરવા પડે છે. નામકર્મના લીધે શરીર મળવાથી જીવ અરૂપી છતાં રૂપી જવો થઈ ગયો છે. એમા ઈન્દ્રિયો, ગતિ, જશ-અપજશ, સૌભાગ્ય-દૈર્ભાગ્ય, ત્રસપણું-સ્થાવરપણું વગેરે ભાવો પ્રગટે છે. ગોત્રકર્મના લીધે ઊંચું-નીચું કુળ મળે છે અને અતરાયકર્મને લીધે કૃપણતા, દરિદ્રતા, પરાધીનતા અને દુર્બળતા ઊભી થઈ છે.

એમ જીવમા મૂળ સ્વરૂપ સ્વયં, શુદ્ધ અને અચિંત્ય અનુપમ

હોવા છતાં, કર્મની જરૂરિયાતને લીધે જીવ તુચ્છ, મલિન, વિકૃત સ્વરૂપવાળો બની ગયો છે. પૂર્વે કહી આવ્યા તેમ આ વિકૃતિ કોઈ કોઈ અમુક વખતે શરૂ નથી થઈ, કિન્તુ કાર્ય-કારણસાવના નિયમ મુજબ અનાદિ અનંત કાળથી ચાલી આવે છે જૂના જૂના કર્મ પાકતા જાય છે, તેમ તેમ એ આ વિકારોને પ્રગટ કર્યે જાય છે અને પોતે આત્મા ઉપરથી ખરી જાય છે, પણ એની પછીના કર્મ પાછા પાકી પાકીને ફળ દેખાડયે જાય છે. તેથી વિકારોની સતત ધારા ચાલુ રહે છે. ખીજી બાજુ નવા નવા કર્મ ઊભા થતા જાય છે અને એ પાછા સ્થિતિકાળ પાકયે વિકારો દેખાડયે જાય છે. આમ સ સારધારા અનાદિથી ચાલુ જ છે જો કર્મને ખેંચી લાવનારા આશ્રવો બધા કરાય અને સ વર સેવાય તો નવા કર્મ આવતા. અટકે અને જૂનાનો નિર્જરા (તપથી) નિકાલ આવે અને એક દિ, જીવ સર્વ કર્મથી રહિત બનતા મોક્ષ પામે પોતાના અનંત જ્ઞાનાદિના મૂળ સ્વરૂપ એકવાર પૂર્ણ પ્રગટ થઈ જાય, પછી કોઈ જ આશ્રવ ન રહેવાથી ક્યારેય પણ કર્મ લાગવાના નહિ અને સ સાર અવસ્થા થવાની નહિ.

૧૩. જીવના ભેદ.

વિશ્વમા જીવો બે પ્રકારના છે. એક મુક્ત, બીજા સંસારી. મુક્ત એટલે આઠે પ્રકારના કર્મથી રહિત. સંસારી એટલે કર્મ-બંધનથી જુદી જુદી ગતિઓ, શરીરો, પુદ્ગલો અને ભાવોમા સ્વસરણ કરનારા-ભટકનારા.

સંસારી જીવો એક ઇન્દ્રિયથી માડી, પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા હોય છે. એમા એક જ સ્પર્શનેન્દ્રિયવાળા જીવો સ્થાવર કહેવાય છે, અને બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, વગેરે ધરાવનારા જીવો ત્રસ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોની ગણતરી આપણા મુખ પર દાઢીથી માડી ઠાન સુધીનો જ ક્રમ છે તે હિસાબે સમજવી. હા ત. એકેન્દ્રિય જીવોને એકલી સ્પર્શનેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન અને રસના ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય જીવોને એ બે ઉપરાત ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય જીવોને ઉપરાત ચક્ષુ વધારે અને પંચેન્દ્રિય જીવોને એ ચાર ઉપરાત શ્રોત્રેન્દ્રિય.

સ્થાવર જીવ તે, કે જે ગમે તેવા ઉપદ્રવ આવે તો પણ સ્વેચ્છાથી હાલી-ચાલી ન શકે. એવા જીવોને એકલી સ્પર્શનેન્દ્રિય એટલે કે એકલુ શરીર હોય, પણ બીજા રસનેન્દ્રિય વગેરે કે હાથ-પગ વગેરે હોય નહિ. આ શરીર પૃથ્વી-રૂપ હોય, પાણી રૂપ હોય, અગ્નિ રૂપ, વાયુરૂપ કે વનસ્પતિ સ્વરૂપ હોય. પૃથ્વીરૂપી કાયાને ધરનારા તે પૃથ્વીકાય જીવ.

પાણી(અપ)રૂપી કાયાને ઘડનાર તે	અપ્કાય	જીવ
અગ્નિરૂપી કાયાને	”	”
વાયુરૂપી કાયાને	”	”
વનસ્પતિરૂપી કાયાને	”	”

આમ સ્થાવર જીવના પૃથ્વીકાયાદિ રૂપે પાચ પ્રકાર છે. (ધ્યાનમાં રહે કે પાણીમાં પોરા) વગેરે જીવ તો જુદા છે, પણ જુદા પાણી એ કોઈ જીવનું શરીર છે. એ પાણીને જ શરીર તરીકે ધારણ કરીને રહેલ તે અપ્કાય જીવ ખડુ જ સૂક્ષ્મ, ઝીણા બિંદુથી પણ અસંખ્યાતમાં ભાગનું શરીર, પાણીના એક જીવનું હોય છે અને તે અસંખ્ય ભેગા થાય ત્યારે બિંદુરૂપે આપણી નજરે ચઢે છે એવું જ પૃથ્વીકાય, તેલિકાય, વાલિકાય અને ઝીણા નિગોદ વનસ્પતિકાય માટે સમજવાનું. નિગોદ એટલે એવું શરીર કે એકને ધારણ કરીને અનંત જીવ રહેલા છે. માટે આ જીવને સાધારણ વનસ્પતિકાય અથવા અનંતકાય જીવ કહેવાય છે. આ પાંચે સ્થાવર જીવોમાં કોણ કોણ ગણાય તેના કોઠો આ મુજબ છે.

૧૪. જીવોનો જન્મ અને શક્તિઓ.

૬ પર્યાપ્તિ:—જીવનું એક ભવન આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે ત્યાના શરીરથી એ છૂટી પૂર્વે બાધી મૂકેલા આયુષ્ય અને ગતિ પ્રમાણે બીજે ભવ પામે છે. ત્યા આવતાવેંત આહારના પુદ્ગલ આહારરૂપે છે છે. જીવો જન્મતા પહેલું કામ ખાવાનું ! આહારની કેવી લત ! પૂર્વજન્મથી કર્મના થોડ- (કાર્મણુશરીર)ની જન્મ બીજી એક તૈજસ શરીર પણ સાથે લાવે છે, તેના બળે અહીં આહારને પચાવી રસ-રુધિરરૂપે શરીર બનાવે છે અને એમાના તેજસ્વી પુદ્ગલોથી ઇન્દ્રિયો બનાવે છે પ્રતિસમય આહાર લેવાનું, શરીર વધારવાનું અને ઇન્દ્રિય બનાવી દઢ કરવાનું કામ ચાલુ રહે છે અતર્મુહર્ત્ત (જે ઘડીની અંદરનો કાળ) થતાં શરીર, ઇન્દ્રિયો તૈયાર થઈ જાય છે. ત્યાં શ્વાસના પુદ્ગલ લઈ શ્વાસોચ્છવાસની શક્તિ મેળવે છે. એકેન્દ્રિય જીવોને આટલું જ થાય; ત્યારે દ્વીન્દ્રિય જીવોને રસના (જલ) મળે છે તેથી ભાષાના પુદ્ગલ લઈ ભાષારૂપે બનાવવાની શક્તિ ઊભી કરે છે; અને સંજ્ઞી પચેન્દ્રિય જીવો મનના પુદ્ગલ લઈ મનરૂપે બનાવવાની શક્તિ ઊભી કરે છે. આમ આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ, ભાષા અને મન, એમ છ શક્તિ પુદ્ગલના સહારા પર પોતાના પર્યાપ્તિ-અપર્યાપ્તિ નામકર્મના બળે ઊભી કરે છે તેને છ પર્યાપ્તિ કહેવામા આવે છે.

૧૦ પ્રાણુ.—જીવમાં ૧૦ પ્રકારની પ્રાણુશક્તિ છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ ૫, મન-વચન-કાયાનું બળ ૩, શ્વાસોચ્છવાસ ૧ અને આયુષ્ય ૧ એકેન્દ્રિય જીવને ૧ ઇન્દ્રિય+૧ કાયાબળ+ઉચ્છવાસ+

આયુ=૪ પ્રાણ છે. ક્ષીન્દ્રિયથી વચન-ખળ અને એકેક ઈન્દ્રિય વધે; પંચેન્દ્રિયમા મન વિનાના પણ જીવ હોય છે, એમને ૯ પ્રાણ હોય છે. તે જીવો અસંસી કહેવાય. સસી પચેન્દ્રિયને ૯ પ્રાણો ઉપરાત મન મળતા ૧૦ પ્રાણ હોય છે સસી એટલે સજ્ઞાવાળા. સજ્ઞા એટલે આગળપાછળના કાર્ય-કારણો વિચારવાની શક્તિ

૮૪ લાખ યોનિઃ—જીવોને જન્મવા માટે ૮૪ લાખ યોનિ છે. યોનિ એટલે ઉત્પત્તિ સ્થાન તે સ્થાન સમાન રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શવાળા પુદ્ગલનુ હોય તેા એક જ યોનિ ગણાય એવી પૃથ્વીકાયાદિ જીવને નીચે મુજબ યોનિઓ હોય છે.

જીવ	પૃં	અ	તે	વા	પ્રત્યેક વનં	સાધા વનં	દ્રી.	ત્રી.	ચતુરં	પચેં તિર્યચ	દેવ	નારક	મનું
લાખ	૭	૭	૭	૭	૧૦	૧૪	૨	૨	૨	૪	૪	૪	૧૪

સ્થિતિ-અવગાહનાઃ—જીવોના શરીર-પ્રમાણને અવગાહના કહે છે અને આયુષ્યકાળને સ્થિતિ કહે છે આ વિષયોના વિસ્તાર જીવવિચાર, ઘૃહસ્થગ્રહણી વગેરે શાસ્ત્રોમા છે

કાયસ્થિતિઃ—જીવ વારંવાર મરીને સતત એવી ને એવી કાયામા વધુમા વધુ કેટલી વાર ફરી ફરી જન્મી શકે, અર્થાત્ તે તે કાયસ્થિતિ કેટલી લાખી હોય ? એના ઉત્તરમાં, સ્થાવર અનતકાયની ઉત્કૃષ્ટત. અનતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ છે. અન્ય સ્થાવરકાયની અસંખ્ય ઉત્સં-અવસં કાળ, ક્ષીન્દ્રિય-ત્રીન્દ્રિય-ચતુરિન્દ્રિયમાં સખ્યાતા વર્ષ, મનુષ્ય અને તિર્યચની ૭-૮ લવ દેવ-નારક ચ્યવીને તરત જ ખીજ લવમા દેવ કે નારક ન થઈ શકે, માટે એની કાયસ્થિતિ નથી.

યોગ ઉપયોગ:—જીવને યોગ તથા ઉપયોગ હોય છે. યોગ=આત્મ વીર્યની સહાયથી મન, વચન કે કાયા દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ. ઉપયોગ=જ્ઞાન-દર્શનનું સ્ફૂરણ. આ બંનેનું વિવેચન આગળ આવશે.

લેશ્યા—જીવને છ લેશ્યા હોય છે. લેશ્યા તે તે રંગના પુદ્ગલોની સહાયથી ઉત્પન્ન થતો માનસિક પરિણામ છે. ચિત્ર-કળામાં ચુદર વગેરે ચીકણી વસ્તુ જેમ રંગનો ટકાવ મજબૂત બનાવે છે તેમ લેશ્યા કર્મબંધની અવસ્થાને મજબૂત કરે છે, દીર્ઘ કરે છે; અશુભ લેશ્યા દુઃખ-ખડુલ કરે છે અને શુભ લેશ્યા સુખ-ખડુલ કરે છે. લેશ્યાના છ ભેદો સમજવા એક દષ્ટાંત છે: છ મનુષ્યો માર્ગમાં ભૂલા પડવાથી મોટી અટવીમાં જઈ ચઢ્યા અને ત્યાં છએ ભૂખ્યા થયા ત્યાં એક બાબુનું વૃક્ષ તેમની નજરે પડ્યું. તે બેઠને:—

૧ થો બોલ્યો	બીજો બોલ્યો	૩ યો બોલ્યો
ઝાડને મૂળથી ઊંચે ડીને નીચે પાડીએ અને સુખથી ફળો ખાઈએ	મૂળથી તોડવાની શી જરૂર છે મોટી ડાળીઓ તોડીને ફળો ખાઈએ	બાંબુવાળી હોય તેવી ડાળીઓ તોડીને ફળો ખાઓ.
કૃષ્ણ લેશ્યા	નીલ લેશ્યા	કપોત લેશ્યા
૪ થો બોલ્યો	૫ મો બોલ્યો	છઠ્ઠો બોલ્યો
બાંબુના માત્ર ગુચ્છ (લુમખા) હોય. તે જ તોડો અને ફળો ખાઓ.	માત્ર બાંબુઓ તોડીને જ ખાઓ.	નીચે પડેલા હોય તે વીણીને જ ખાઈએ
તેજો લેશ્યા	પદ્મ લેશ્યા	શુક્લ લેશ્યા

(અનુસંધાન જેજ પર ની નીચે)

૧૫. પુદ્ગલ.—૮ વર્ગણા.

જીવને આશ્રવથી કર્મ ચોટે છે. તે કર્મ જડ-પુદ્ગલ છે. પુદ્ગલના મુખ્યઉપયોગી આઠ પ્રકાર યાને આઠ વર્ગણા છે. એમાની આઠમી કાર્મણુ વર્ગણામાંથી કર્મ બને છે. તે આઠ પ્રકારોની સમજ આ પ્રમાણે છે.

પૂર્વે જોયું કે પૃથ્વી (માટી પાષણાદિ), પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ વગેરે પુદ્ગલ તે તે જીવોએ ગ્રહણ કરેલા શરીરરૂપ છે. જીવ મરી જાય એટલે તે શરીરરૂપી પુદ્ગલને છોડી જાય છે એથી એ શરીર પુદ્ગલ નિર્જીવ, અચેતન અચિત્ત બની જાય છે. વળી એ પુદ્ગલને ચાલ્યે તેવા રૂપમા અથવા ભાગ્યાતૂટ્યા કે પરિવર્તન પામેલા રૂપમા જીવ ગ્રહણ કરે તો પાછા સજીવ, સચિત્ત, સચેતન બની જાય છે વળી જીવ એને છોડી જાય છે ત્યારે પાછા અચિત્ત નિર્જીવ બને છે એમ અનાદિકાળથી આ પ્રક્રિયા ચાલ્યા કરે છે

આ પુદ્ગલના ઝીણામા ઝીણા અશને આણુ-પરમાણુ કહે છે જે પરમાણુ ભેગા થાય તો દ્રવ્યગુણક—દ્વિપ્રદેશિકસ્કંધ, ત્રણ ભેગા મળે તો ત્ર્યણુક—ત્રિપ્રદેશિકસ્કંધ, ચાર મળે તો ચતુ પ્રદેશિક, સખ્યાતા મળે તો સખ્યાત—પ્રદેશિક, અસખ્યાતા મળે તો

આ વાતચીત ઉપરથી એમની શુભાશુભ દેશ્યાઓ વ્યક્ત થાય છે પ્રથમની ત્રણ દેશ્યાઓ અશુભ છે અને પછીની ત્રણ શુભ દેશ્યાઓ છે

અસંખ્યાત—પ્રદેશિક અને અનંતા મળે તેા અનંતપ્રદેશિક સ્કન્ધ બને છે. સર્વજ્ઞની દષ્ટિએ સૂક્ષ્મ—અનંત અણુના બનેલા સ્કન્ધને વ્યાવહારિક પરમાણુ કહેવાય છે. આજના વિજ્ઞાનની ગણતરીના અણુમાં પણ વિભાજન થઈ શકે છે એ આ વસ્તુના સત્યને પુરવાર કરે છે. નહિતર ખરે અણુ એટલે બસ છેદતુ માપ. પછી એના ભાગ ન પડી શકે. માટે આજનો અણુ એ વ્યાવહારિક અણુ છે.

વ્યાવહારિક અનંતા પરમાણુના બનેલા સ્કન્ધ (જથ્થા) જીવના ઉપયોગમાં આવી શકે. જીવના ઉપયોગમાં આવે એવા આઠ જાતના સ્કન્ધ હોય છે તેના નામ—૧. ઔદારિક, ૨. વૈક્રિય, ૩. આહારક, ૪. તૈજસ, ૫. ભાષા ૬. ધ્યાસોચ્છવાસ, ૭. માનસ અને ૮. કાર્મણુ. આ સ્કન્ધો વર્ગણા તરીકે ઓળખાય છે ઔદારિક, વૈક્રિય...યાવત્ કાર્મણુ વર્ગણા સુધી આ વર્ગણાઓ ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક અણુ પ્રમાણવાળી હોવા છતાં તે મશીનમાં દબાયેલા રૂની ગાંસડીની જેમ કદમાં વધુ ને વધુ સૂક્ષ્મ હોય છે. દા. ત. ઔદારિક સ્કન્ધ કરતા વૈક્રિય સૂક્ષ્મ, વૈક્રિય કરતા આહારક સૂક્ષ્મ. યાવત્ આઠમા કાર્મણુ સ્કન્ધો સૌથી સૂક્ષ્મ છે એમ હોવામાં પુદ્ગલનો તથાસ્વભાવ કારણભૂત છે.

૧. એકેન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિય તિર્થંચ જીવો અને મનુષ્યોના શરીર ઔદારિક વર્ગણામાંથી બને છે ૨. દેવ અને નારકના શરીર વૈક્રિય વર્ગણાના બને છે. ૩. લપ્ધિ (વિશિષ્ટ શક્તિ) ના બળે ચૌદ ‘ પૂર્વ ’ નામના સાગરસમાં વિશાલ શાસ્ત્રના જાણકાર મહામુનિ કોઇક પ્રસંગે પોતાની શકાના સમાધાન માટે યા વિચરતા તીર્થંકરે પ્રભુની સમવસરણાદિ-સમૃદ્ધિ જોવા માટે સૂક્ષ્મ આહારક વર્ગણામાંથી એક હાથનું

શરીર ખનાવીને મોકલે તે આહારક શરીર કહેવાય છે. ૪. અનાદિકાળથી જીવની સાથે કર્મના જથ્થાની જેમ ખીજી એક તૈજસ શરીર પણ ચોટેલું રહે છે. એ શરીર તૈજસ વર્ગીણાનું બનેલું હોય છે, એમાંથી પુદ્ગલના સ્કંધો વિખરાય છે નવા ભરાય છે, પણ અમુક પ્રમાણમાં જથ્થો કાયમ સાથે ને સાથે રહે છે જ. આ તૈજસ શરીરથી શરીરમાં ગરમી રહે છે અને જીવ જે આહાર ગ્રહણ કરે છે તેનું પચન થાય છે ૫. ભાષા વર્ગીણાના પુદ્ગલમાંથી ભાષા—શબ્દરચના બને છે અને ૬. શ્વાસોચ્છવાસ વર્ગીણામાંથી જીવ શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરે છે. એ પુદ્ગલો શબ્દ કરતા પણ સૂક્ષ્મ છે માટે જ હવારહિત (vacuum) ઇથેરિક ગોળામાં અસિકાયના જીવો તે ગ્રહીને જીવે છે ધ્યાનમાં રાખવું કે હવા એ તો વાયુકાય જીવના ઔદારિક—શરીર પુદ્ગલ છે શ્વાસોચ્છવાસમાં પુદ્ગલ તો એના કરતા ઘણા ઘણા સૂક્ષ્મ છે અલબત્ત આપણા માટે ખોરાક—પાણીની જેમ વાયુની પણ જરૂર પડે છે પરંતુ બધા જીવને એની જરૂર પડે જ એવું નહિ દા ત માછલા, મગરને ૭ જેમ આપણને ખોલવા માટે ભાષાવર્ગીણાના પુદ્ગલ કામ લાગે છે તેમ વિચાર કરવા માટે મનોવર્ગીણાના પુદ્ગલ કામ લાગે છે. નવા નવા શબ્દોચ્ચારની જેમ નવા નવા વિચાર કરવા માટે નવા નવા મનોવર્ગીણાના પુદ્ગલ સેવામાં આવે છે અને એને મનરૂપે ખનાવી જ્યારે છોડવામાં આવે ત્યાં વિચાર સ્ફૂરે છે. ૮ આંકમાં ન બરમાં કાર્મણવર્ગીણા છે જીવ મિથ્યાત્વાદિ એક યા અનેક આશ્રવ સેવે છે ત્યારે આ કાર્મણ પુદ્ગલો જીવ સાથે ચોટીને કર્મરૂપ બને છે.

આ આંક વર્ગીણા ઉપર પણ ખીજી પ્રત્યેક વર્ગીણા, ખાદ્ય વર્ગીણા, વગેરે વર્ગીણાના પુદ્ગલ છે પરંતુ જીવને એ નિરુપયોગી

છે, એટલે કે અહારાદિરૂપે લઈ શકાય એવા નથી. ઉપયોગી માત્ર આઠ વર્ગીણા છે. પ્રકાશ, પ્રભા, અંધકાર, છાયા એ બધાં ઔદારિક પુદ્ગલ છે. એમા પ્રકાશના પુદ્ગલ અંધકાર રૂપ બની જાય છે. છાયા—પુદ્ગલો દરેક સ્થૂલ શરીરમાથી તેવા તેવા રંગના બહાર નીકળ્યા કરે છે. દુરબીનના કાચની આરપાર થઈને સફેદ કાગળ કે કપડા પર તેવા રંગમા પડેલી છાયારૂપે દેખાય છે. ફોટોગ્રાફની પ્લેટ પર એ છાયા પુદ્ગલ પકડાય છે, તેથી પ્લેટ પર ફોટો દેખાય છે.

જમીનમા વાવેલા બીજમા જીવ પોતાનાં કર્માનુસાર તેવા તેવાં પુદ્ગલો આસપાસની જમીનમાંથી આહારરૂપે ગ્રહણ કરે છે, એમાથી અંકુર, ડાડી, પત્ર, પુષ્પ, ફળ વગેરે બને છે. આ બધા પદાર્થ, જમીન, ખાતર અને પાણી કરતા તદ્દન વિલક્ષણ વર્ણુ-રસ-ગંધ-સ્પર્શવાળા હોય છે. એ જ બતાવે છે કે સ્વતંત્ર જીવ-દ્રવ્ય અને કર્મની શક્તિ વિના આ વ્યવસ્થિત અને વિલક્ષણ સર્જન થઈ શકે નહિ. અહીં ધ્યાનમા રહે કે ઝાડમા એક મુખ્ય જીવ હોવા સાથે પાદરે પાદરે વગેરેમા જુદા જુદા જીવ હોય છે.

૧૬. આશ્રવઃ મિથ્યાત્વાદિ

જીવને પ્રાણ એટલે કે ઇન્દ્રિયો તથા મન-વચન-ક્રિયાનું બળ મળ્યું છે, આયુષ્ય છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ છે પરંતુ એના દુરુપયોગથી જીવ કર્મ-બંધનથી બંધાય છે. એ દુરુપયોગને આશ્રવ-સેવન કહેવાય છે. કર્મ બંધાવનારા આશ્રવ કયા કયા છે એનો હવે વિચાર કરીએ

ઇન્દ્રિયો, અવ્રત, કષાય, યોગ, અને ક્રિયા,—એ પાંચ આશ્રવ છે.

અથવા હિસા, જૂઠું, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધાદિ ૪ કષાય, રાગદ્વેષ, કલહ, આળસઢાવણ, ચાડીચુગલી, હર્ષ, ઉદ્વેગ, નિદ્રા, માયામૃષાવાદ, મિથ્યાત્વશબ્દ,—એ પણ આશ્રવ છે, પાપસ્થાનક છે.

અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ,—એ પાંચ આશ્રવ છે આમા ઉપરોક્ત ઇન્દ્રિય-અવ્રત વગેરેનો સમાવેશ થઈ શકે છે, કેમકે ઇન્દ્રિયો અને અવ્રત એ અવિરતિમા સમાઈ જાય છે ક્રિયાઓમાથી કોઈકનો મિથ્યાત્વમા, કોઈકનો કષાયમા, કોઈકનો યોગમા તો કોઈકનો પ્રમાદમા સમાવેશ થઈ શકે છે માટે અહીં આપણે આ મિથ્યાત્વાદિ પાંચનો વિચાર કરીશું

મિથ્યાત્વ • મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યા ભાવ, મિથ્યા રુચિ, અસદ્ વલણ. પૂર્વે કહ્યું તેમ જિનોક્ત્ર યાને વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા જીવ-અજીવાદિ તત્ત્વ પર અરુચિ એ મિથ્યાત્વ. એમ

જિને કહેલા સાચા મોક્ષમાર્ગ ઉપર રુચિ નહિ, પરંતુ અજ્ઞાનીએ કહેલા કલ્પિત મોક્ષમાર્ગ ઉપર રુચિ એ મિથ્યાત્વ, અથવા સુદેવ સુશુરુ અને સુધર્મ પર રુચિ ન રાખતાં કુદેવ-કુશુરુ-કુધર્મ ઉપર રુચિ રાખવી એ મિથ્યાત્વ. કુદેવ એટલે જેમનામા રાગ, દ્વેષ કામ, ક્રોધ, દોષ, હાસ્ય, મશકરી, લય, અજ્ઞાન વગેરે દોષ છે. કુશુરુ એટલે જેમનામાં અહિંસાદિ મહાવ્રત નથી, કંચન કામિની રાખે-રખાવે-અનુમોદે છે, કાચા, પાણી, અશ્નિ અને વનસ્પતિના સંબંધ કરે છે, તથા રાધે, રંધાવે કે રાધણુને અનુમોદે છે તે. કુધર્મ એટલે જે ધર્મમા સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન ને સમ્યક્ચારિત્ર નથી, જીવ અજીવ વગેરેનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ કહેલું નથી, વિષય-સેવા, કષાય વગેરે પાપોને ધર્મ કહ્યા છે, કર્તવ્ય કહ્યા છે તે. એવા કુદેવ-કુશુરુ-કુધર્મ પર આસ્થા, શ્રદ્ધા, પક્ષપાત, રુચિ હોય એ મિથ્યાત્વ છે.

મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકાર છે :—

૧. અનાભોગિક મિથ્યાત્વ એટલે એવી મૂઢતા કે જ્યા તત્ત્વ, અતત્ત્વ કશાનો આભોગ અર્થાત્ ગમ નથી, આવી મૂઢતા અનાભોગિક મિથ્યાત્વ છે. એ મન વિનાના બધા જીવોને હોય છે. (એકેન્દ્રિયથી માડી અસંજીવ એન્દ્રિય સુધીના જીવોને મન નથી હોતું.

૨. આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ એટલે કે મિથ્યાધર્મ ઉપર દુરાગ્રહભરી આસ્થા ભલે માનેલા ધર્મ માટે યુક્તિ ન જડે, તેમ ભલે સરાગી દેવનો ધર્મ લીધો હોય પરંતુ એ જ સાચો ધર્મ છે, બાકી બધા ધર્મ ખોટા છે એવો કદાચહ તે આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ.

૩. અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ એટલે કે મિથ્યાધર્મમા

એ કે ફસાયેલો હોય, પરંતુ એનો અભિગ્રહ અર્થાત્ હઠાગ્રહ ન હોય; સમજતો હોય કે ‘શાસ્ત્ર ઘણા મતિ થોડલી’- સાચું શું છે એ ચોક્કસ થઈ શકતું નથી, માટે આગ્રહ રાખ્યા વિના દેવ-ગુરુ-ધર્મની સેવા-ઉપાસનામા રહેવા દે’ આ મિથ્યાત્વ ભદ્રક-મધ્યસ્થ મિથ્યાદર્શની જીવેને હોય છે.

૪. અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ એટલે વીતરાગ સર્વજ્ઞનો ધર્મ પામ્યો છતાં એમાની કોઈ વાત ન માનતા એનાથી ઉદ્દટી વાતનો અભિનિવેશ-દુરાગ્રહ રાખે

૫ સાંશયિક મિથ્યાત્વ એટલે સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલ તત્ત્વ પર શંકા-કુશંકા.

મિથ્યાત્વ એ આત્માનો મોટામા મોટો શત્રુ છે, કેમકે એ મૂળમા તત્ત્વ, મોક્ષમાર્ગ, અને દેવ-ગુરુ-ધર્મ પર આસ્થા જ નથી, તેા હિંસાદિ પાપમા અને ઈન્દ્રિયોના વિષયોમા તીવ્ર આસક્તિ રહે છે, એથી સદ્ધર્મથી દૂર રહેવાનું થાય છે પાપો અને વિષયોનો આવેશ રાખીને અનતવાર ત્યાગ-તપસ્યાદિ જીવે ઠર્યા છતાં એ નિષ્ફળ ગયા. માટે મિથ્યાત્વ દૂર કરવા જવું છે.

અવિરતિ

વિરતિ એટલે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાપનો ત્યાગ. એ નહિ એનું નામ અવિરતિ અર્થાત્ કદાચ હિંસાદિ પાપની ક્રિયા હાલ ચાલુ નથી, છતાં જો એ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા નથી તો અવિરતિ જ છે. એથી કર્મ ખંધાય છે.

પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ—

પ્ર૦—પાપ ન કરે છતાં કર્મ ખંધાય ?

ઉ૦—હા, જેવી રીતે ધર્મ કરવાથી, કરાવવાથી કે માત્ર અનુમોદન યા અપેક્ષા રાખવાથી પણ કર્મનો નાશ થાય છે, તેમ પાપ જાતે કરવાથી, ખીજા પાસે કરાવવાથી અથવા, પાપમાં અનુમોદન-અનુમતિ કે અપેક્ષા રાખવાથી પણ કર્મ ખંધાય છે.

હવે વિચારો કે પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કેમ નથી લેવાતી? કહો, મનમાં પાપની એવી અપેક્ષા છે કે ‘જો કે આમ તો પાપ નહિ કરું, પરંતુ અવસર આવે તો કરવું પડે, માટે બાધા, નિયમ નથી કરવો.’ આનું નામ હૃદયમાં પાપ પ્રત્યે હજી ઝોક છે, પણ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક એના છૂટાછેડા નથી કે ‘પાપ જોઈએ જ નહિ’ તો પાપની અપેક્ષા રહે એ પણ પાપ છે. એનાથી પણ અઢળક કર્મ સતત ખંધાયું કરે છે. એ તો તો જ અટકે કે જો નિર્ધાર પૂર્વક પાપને તિલાંજલિ અપાય પાપને વોસિરાવાય. જે પાપો દા. ત. શિકાર, લૂંટ, માસાહાર વગેરે કરવાની સંલેને જીવનમાં કેઈ સંભાવના નથી, છતાં એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરાય, તો જ એ સંખંધના કર્મ ખંધાતા અટકે છે. એમ

જનમજનમમા આપણે મૂકેલા શરીર અને પાપસાધના નિર્ધાર-
પૂર્વક મનથી પ્રતિજ્ઞારૂપે વોસિરાવાય, અર્થાત્ હવે એની સાથે
મારે કોઈ જ સબધ નહિ, એવું નક્કી કરાય તો જ એ
અંગેના કર્મ બધાતા અટકે વ્યવહારમા દેખાય છે કે વ્યાપાર-
મા ભાગીદારી ચાલુ હોય અને પોતે છ મહિના દુકાને ન ગયો,
વેપારમા કોઈ રસ ન લીધો, છતાં જ ખોટ આવે એનો ભાર
પોતાના માથે ચડે જ છે એમ ખાર મહિના બહારગામ રહ્યા,
દેશના ઘરમા નળ, ગટર કાઢી ન વાપર્યા, છતાં નળ-ગટરનો
મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ભરવો જ પડે છે જો પહેલેથી નોટિસ આપી
છુટા થયા હોય તો ભાર નહિ. એમ પાપ-ત્યાગની જો પ્રતિજ્ઞા
નથી, તો કર્મનો ભાર વધે જ છે, પ્રતિજ્ઞા કરે તો નહિ માટે
જ આ ઉત્તમ જીવનમા આ એક મહાન સાધના છે કે ભક્તિ
પાત્ર જ મિનિટ, યા અમુક પ્રસંગથી માડીને દ્વિવસ, રાત્રિ,
સપ્તાહ, પક્ષ, માસ, વર્ષ યાવત્ જીવનભરને માટે વિવિધ વ્રત,
નિયમ, પ્રતિજ્ઞામા રહેવું નહિતર ફોગટ અથાગ કર્મનો ભાર
વધતો રહે છે

અવિરતિ સ્થૂલરૂપે ૧૨ પ્રકારની હોય છે પાત્ર ઇન્દ્રિય
અને મન સબધી વિષયોના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોવી એ ૬,
તથા હિસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ અને રાત્રિભોજનના
ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોવી એ ૬, એમ કુલ ૧૨ આમાથી
અમુક પ્રમાણમા પ્રતિજ્ઞા કરાય તો તે દેશવિરતિ કરી કહેવાય.
એમા સંપૂર્ણ પ્રતિજ્ઞા ‘પાપ ન કરૂં, ન કરાવું, કે ન અનુમોદું’
એમ ત્રણ રીતે, અને એ દરેક વળી ન કાયાથી, ન વાણીથી
અને ન મનથી’ એમ કુલ નવ પ્રકારે કરાય છે એને નવકોટિ
પચ્ચક્ષણ (પ્રતિજ્ઞા) પણ કહે છે આમા જટલી કોટિ ઓછી
એટલી અવિરતિ ઊભી રહી ગણાય.

કષાય.

કષ=સંસાર, આય=લાભ. કષાય એટલે જીવને જે સંસાર-નો લાભ કરાવે છે તે. ક્રોધ, અભિમાન, માયા-કપટ અને લોભ એ સંસારનો લાભ કરાવે છે માટે એને કષાય કહેવાય છે. એ ક્રોધાદિના. અનેક રૂપક છે. દા ત. રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, વેર, ઝેર, તૃષ્ણા મમતા, આસક્તિ, વગેરે, હાસ્ય, શોક, હર્ષ, ઉદ્વેગ ભય, દુર્ગંધા અને કામવાસના એ કષાયના પ્રેરક છે, તેમજ કષાયનું નિમિત્ત પામી જાગે છે, માટે એને નોકષાય કહેવાય છે. અહીં આશ્રવમા માત્ર કષાયનો ઉલ્લેખ છે, એટલે નોકષાયનો સમાવેશ કષાયમા જ સમજવાનો છે.

કષાય મુખ્ય ચાર છે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આ ચાર કષાયની ચોકડીમા દરેક કષાય પાછા ચાર જાતના હોય છે. અતિઉગ્ર, ઉગ્ર, મધ્યમ અને મંદ એના શાસ્ત્રીય નામ ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે, અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને સંજવલન.

૧. અનંતાનુબંધી કષાય એ અનંતનો એટલે કે અનંત સંસારનો અનુબંધ કરનારા છે, બંધન પર બંધન લાદનારા યાને સંસારની પરપરા ચલાવનાર છે એ કષાય સામાન્ય રીતે મિથ્યાત્વની સાથે રહેનારા હોય છે અને એ એવા અતિઉગ્ર છે કે એમા જીવ તદ્દન ભાનભૂલો બને છે. હિંસાદિ પાપ અને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વિષયો પાછળ એવા ઉગ્રરાગ, દ્વેષથી વર્તે છે કે એમા એને કશું ઓટું લાગતું નથી. એ પાપરૂપ અકર્તવ્ય લાગતા નથી એવા અતિઉગ્ર હોવાથી એ સમ્યક્ત્વના ઘાતક છે. સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વશ્રદ્ધા. એમાં પાપને પાપ માનવું, અકાર્ય ને અકર્તવ્ય માનવું જરૂરી છે. અનંતાનુબંધી ક્રોધ-માન-માયા-

લેણ, એવી માન્યતાના પ્રતિબંધક છે. શ્રદ્ધા થઈ હોય તો ય આ કષાયના ભાવો જગતા એને તોડી નાખે છે

૨. અપ્રત્યાખ્યાનીય કષાય એટલે હિંસાદિ પાપો અ-
કર્તવ્ય છે એવું સમજતું ય હોવા છતાં પ્રત્યાખ્યાન અર્થાત્
પચ્ચક્ષ્ણાણુ એટલે કે પાપત્યાગની પ્રતિજ્ઞાનો ભાવ ન થવા દે,
પ્રતિજ્ઞાનો ભાવ આવ્યો હોય તો એને નષ્ટ કરી દે એવા એ
ઉશ્ચ કાટિના કષાય હોય છે. એથી જ અવિરતિ ઊભી રહે છે,
દેશવિરતિપણું અટકે છે.

૩ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય એટલે જે સર્વથા પચ્ચક્ષ્ણાણુ
રોકનાર નહિ, પરંતુ એનું અમુક આવરણ ઊભું રાખે, અર્થાત્
પહેલ્લી અને બીજી કક્ષાના કષાય દબાઈ જવાથી ભલે થોડું
પચ્ચક્ષ્ણાણુ આવે, પરંતુ આ ત્રીજી કક્ષાના કષાયની હાજરી
ખાફીની વિરતિનું રોકાણુ કરે છે. દા. ત. પહેલા કષાય જવાથી
હિંસાને પાપરૂપ માની, અકર્તવ્ય માની, અને બીજા કષાય
જવાથી ત્રસ જીવોની જાણી જોઈને હિંસા કરવાનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક
રોકાયું. પરંતુ હજી એની (ત્રસની) અજાણી હિંસા થાય તે,
તેમ જ જાણતા કે અજાણતા સ્થાવર જીવોની હિંસા થાય તે
ખબ નથી કરી. એ આ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયને લીધે છે.
એટલે કે આ કષાય સર્વ વિરતિને યાને સર્વથા પાપત્યાગની
પ્રતિજ્ઞાને અટકાવે છે.

૪ સંજવલન કષાય — એટલે સહેજ ભલુકતા કષાય
અનતાનુબંધી વગેરે પૂર્વની ત્રણ કષાય — થોડી છોડવાથી સર્વ
પાપના ત્યાગ સુધી આત્મા આવી ગયો અને સાધુ બની ગયો,
પરંતુ હજી કંઈક કંઈક ઢોધાદિ ભીંદે છે, એ આ સંજવલન
કષાયનું કામ છે. એ કષાય જીવના વીતરાગતા શુભને અટકાવે છે.

યોગ.

આત્માના પુરુષાર્થથી મન-વચન-કાયાની થતી પ્રવૃત્તિને યોગ કહે છે. અર્થાત્ જીવના વિચાર-વાણી-વર્તાવ એ યોગ છે. એ સારા હોય તો શુભ કર્મ અને ખરાબ હોય તો અશુભ કર્મ બંધાવે છે. એમા મનના ચાર યોગ છે—૧ સત્ય મનોયોગ એટલે કે વસ્તુ યા વસ્તુસ્થિતિ જવી હોય તેવી વિચારણા ચાલે તે. ૨. અસત્ય મનોયોગ એટલે કે વસ્તુ યા વસ્તુ-સ્થિતિથી વિપરીત વિચારણા, જુદી વિચારણા ચાલે તે. ૩. સત્યાસત્ય (મિશ્ર) મનોયોગ=સાચી જૂઠી વિચારણા. ૪. વ્યવહાર મનોયોગ એટલે જેમા સાચા જૂઠા જેવું કાંઈ નથી, કાંઈ વ્યવહારુ કામકાજની વિચારણા દા. ત. ‘ સવારે વહેલા ઊઠવું જોઈએ.’

વચનયોગના પણ આજ રીતે ‘સત્ય વચનયોગ’ વગેરે ચાર પ્રકાર છે. વસ્તુ કે વસ્તુસ્થિતિ હોય તેવું બોલવું એ સત્યવચન યોગ, જૂઠું બોલવું એ અસત્ય વચન યોગ, અંશે સાચું અને અંશે જૂઠું બોલાય તે મિશ્રવચન યોગ, ‘ તું જા, તમે આવો ’ વગેરે બોલાય એ વ્યવહારવચનયોગ.

કાયયોગ ૭ પ્રકારે છે. મનુષ્ય-તિર્યચના શરીર તે ઔદા-રિક શરીર, દેવ નારકના શરીર તે વૈક્રિય શરીર, ને લલ્પિધર ચૌદ્રૂર્વી મહામુનિ કાર્યપ્રસંગે બનાવે તે આહારક શરીર. આ દરેકની આખા શરીરથી યા એના કોઈ અંગોપાંગથી યા કોઈ ઇન્દ્રિયોથી કે શરીરની અંદરના હૃદય વગેરેથી થતી પ્રવૃત્તિ એ કાયયોગ, ઔદા.૦ વૈ.૦ અને આહા.૦ એમ ૩ કાયયોગ થયા

જીવનો પરલોકમાં જન્મ થતા જ પહેલા સમયે કાંઈ નવું

શરીર તૈયાર નથી થઈ જતું. એ વખતે તો કર્મના જથ્થાથી કાર્મણુ શરીરની સહાયથી ઔદારિક પુદ્ગલનું શરીર બનતું ચાલે છે માટે તે વખતે ઔદારિકમિશ્ર કાયયોગ ચાલતો કહેવાય શરીર પૂર્ણ બની ગયા પછી શુદ્ધ ઔદારિક કાયયોગ ચાલતો કહેવાય. એમ વૈકલ્પિકમિશ્ર અને આહારકમિશ્ર ગણુતા કુલ ૩ મિશ્રકાયયોગ થયા. હવે જીવને ભ્રાતરે જતા માર્ગમા જો જો વાર ફટાઈને જવાનું હોય તો પહેલી વાર ફટાય ત્યાં નથી તો પૂર્વે મૂકેલાં શરીર સાથે સંબંધ, કે નથી હવે પછી નવા ઊભા થનાર શરીર સાથે સંબંધ. તેથી માત્ર કાર્મણુ શરીરની પ્રવૃત્તિ છે. એ કાર્મણુ કાયયોગ કહેવાય. ત્યાં કોઈ આહારનાં પુદ્ગલનું ગ્રહણ નથી તેથી અણાહારી અવસ્થા છે. આમ ઔદાઁ, વૈઁ, આહાઁ. ત્રણેયના શુદ્ધ અને મિશ્ર, એમ છ તથા એક કાર્મણુ કાયયોગ એમ કુલ સાત કાયયોગ છે.

એક દરે મન, વચન, કાયાના પદર યોગ છે એમા શુભ અશુભ જો પ્રકાર છે. સત્ય મનોયોગ, સત્ય વચનયોગ તથા ધર્મ સંબંધી વ્યવહાર મન-વચન-યોગ એ શુભ છે. તેમજ ધર્મ સંબંધી શરીર-ગાત્ર-ઈન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિરૂપ કાયયોગ એ પણ શુભ છે બાકી અશુભ છે. શુભયોગથી પુણ્યનો લાભ મળે છે, અશુભથી પાપનો.

પ્રમાદ

પ્રમાદ એટલે આત્માને પોતાના સ્વરૂપમા રમણતા કરવા માથી જે ચુકાવે તે. મધ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકૃત્તા એ પાંચ પ્રમાદ છે. તેમ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, સંશય, ભ્રમ, વિસ્મરણ, મન-વચન-કાયાનું દુઃપ્રલિધાન(અસત્પ્રયોગ), ને ધર્મમા અનાદર—અનુત્સાહ, આ પણ આઠ પ્રમાદ છે. સર્વ પાપોનો

૧૭. બંધ-૮ કર્મ-પાપપુણ્ય

તેલનો ડાઘો વાતાવરણમાથી ધૂળ ખેંચે છે અને કપડા પર એકમેક ચોટાડે છે. એવી રીતે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ઇન્દ્રિયો, કષાય, યોગ, વગેરે આશ્રવો બહારની કર્મવર્ગણાને ખેંચી જીવ સાથે એકમેક ચોટાડે છે. જો પ્રતિસમય મિથ્યાત્વાદિ ચાલુ છે તો કર્મનું બંધ પણ પ્રતિસમય ચાલુ છે

કર્મ ચોટવા સાથે જ એમા જુદા જુદા સ્વભાવ (પ્રકૃતિ), ટટવાનો કાળ, (સ્થિતિ), ફળની તીવ્ર મન્દતા (રસ), અને દળ-પ્રમાણ (પ્રદેશ) નક્કી થઈ જાય છે. આનું નામ પ્રકૃતિ બંધ. સ્થિતિબંધ, રસબંધ, પ્રદેશબંધ છે. આમા એક સમયે લાગેલા કર્મના અમુક વિભાગની અમુક પ્રકૃતિ, બીજાની બીજી પ્રકૃતિ, તથા અમુકની અમુક સ્થિતિ બીજાની બીજી, એમ અમુકનો અમુક રસ, બીજાનો બીજો—એમ નક્કી થાય છે. દા ત અમુક વિભાગની પ્રકૃતિ જ્ઞાનને આવરવાની નક્કી થઈ, તે પ્રકૃતિબંધ

ત્યાગ કરી ચારિત્ર લીધું છતા જ્યા સુધી સહેજ પણ પ્રમાદ નહી જાય છે, ત્યા સુધી એ પ્રમત્ત મુનિ છે પ્રમાદ ટાળે તો અપ્રમત્ત મહામુનિ બને અલગત પછી પણ અપ્રમત્ત મુનિને હજી કષાય ઊભા છે પરંતુ તે બહુ સૂક્ષ્મ છે, અને હવે તો અંતર્મુક્ત કાળમા નાશ પામી શકે અગર દબાઈ જાય એવા છે ત્યા જીવની જખરદસ્ત જગૃતિ અર્થાત્ ઉજગરણુ દશા છે, તેથી તે અત્યંત કષાયને પ્રમાદ નથી કહેવાતો.

આ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ એ પાંચ આશ્રવ પોતાની કક્ષા મુજબ સતત કર્મબંધ કરાવે છે. કક્ષા મુજબ એટલે કે મિથ્યાત્વાદિ જેવા ભેરદાર, તેવા કર્મબંધ ભેરદાર.

હવે તે જ્ઞાનાવરણીય ઠર્મ કહેવાય. એનો સ્થિતિ-કાળ અમુક સાગરોપમ જેટલો નક્કી થયો એ સ્થિતિખંધ એનો રસ તીવ્ર યા મદ નક્કી થયો, તે રસખંધ એમા પુદ્ગલ-જથો અમુક આવ્યો તે પ્રદેશખંધ આમા સ્થિતિકાળ પાકે ત્યારે તે ઠર્મ ઉદયમા આવે છે, અને પોતાની પ્રકૃતિ મુજબ જ્ઞાનને રોકે છે એમા ય રસખંધના અનુસારે તે તીવ્ર હોય તો જ્ઞાનને ગાઢપણે રોકે છે જેથી ભણવા સમજવાની મહેનત કરવા છતા જલ્દી જ્ઞાન પ્રગટતુ નથી, એ મંદરસ હોય તો જ્ઞાન જલ્દી પ્રગટે છે.

કર્મની મૂળ ૮ પ્રકૃતિ : વાદળની ઉપમા

‘જીવનુ મૌલિક અને વિકૃત સ્વરૂપ’વાળા પ્રકરણમા સમજાવ્યું છે તે પ્રમાણે જીવ જાણે એક સૂર્ય છે, તેમા ૮ જાતના ગુણરૂપી પ્રકાશ છે, તેના પર ૮ જાતના કર્મરૂપી વાદળ છે, તેથી વિકૃતિરૂપી અધકાર બહાર પડે છે. તેને નીચેના કોઠાથી સમજી શકાશે

૮ ગુણ (પ્રકાશ)	૮ કર્મ (વાદળ)	વિકૃતિ
અનંત જ્ઞાન ,, દર્શન વીતરાગતા	જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ મોહનીય	અજ્ઞાન અધાતો, નિદ્રા વગેરે મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, કષાયો, હાસ્યાદિ, કામ
અનંત વીર્યાદિ ,, સુખ અજરામરતા અરૂપિય	અતરાય વેદનીય આયુષ્ય નામકર્મ	કૃપણતા, પરાધીનતા, દરિદ્રતા, દુર્બળતા. શાતા, અશાતા જન્મ-મૃત્યુ શરીર, ઇન્દ્રિયો, વર્ણાદિ, ચાલ, ત્રસ-સ્થાવરપણ્ય, યશ-
અગુરુલઘુપાણ્ય	ગોત્રકર્મ	અપયશ, સૌભાગ્ય-દૌર્ભાગ્ય વગેરે. ઉચકુળ, નીચકુળ

આ આઠેય કર્મના અવાતર ભેદ છે તે આગળ સમજાશે.

૮ કરણ

જેન શાસ્ત્રો કહે છે, કર્મ જ બંધાયા તે બધા તેવા જ રૂપે અને તે રીતે જ ઉદયમા આવે એવું નથી બનતું, અર્થાત્ એની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને રસમા ફરક પણ પડી જાય છે. આનું કારણ જીવ જેમ કર્મ બંધન કરે છે, તેમ સંક્રમણ વગેરે પણ કરે છે. આ બંધન, સંક્રમણ વગેરેની પ્રક્રિયાને કરણ કહે છે.

કરણો આઠ છે:—બંધનકરણ, સંક્રમણકરણ, ઉદ્વર્તનાં, અપવર્તનાં, ઉદીરણાં, ઉપશમનાં, નિધત્તિં અને નિકાચના-કરણ.

(૧) બંધનકરણમાં તેવા તેવા આશ્રવના યોગે થતા કર્મબંધની પ્રક્રિયા આવે. (૨) સંક્રમણકરણમાં એક જાતના કર્મ-પુદ્ગલનું તે જ જાતના બીજા રૂપના કર્મપુદ્ગલમા સંક્રમણ થવાની પ્રક્રિયા આવે. સંક્રમણ એટલે વર્તમાનમા બંધાતા કર્મ-પુદ્ગલમા પૂર્વના સીલિકમા રહેલા કર્મમાથી કેટલાકનું ભળી તે રૂપે બની જવું તે. દા.ત. અત્યારે શુભ ભાવનાને લીધે શાતાવેદનીય કર્મ બંધાતું હોય તો તેમા પૂર્વના સંચિત કેટલાક અશાતા કર્મ ભળી શાતારૂપ બની જાય તે અશાતાવેદનીયનું સંક્રમણ થયું ગણાય. એથી ઉલટું, અશુભ ભાવને લીધે બંધાતા અશાતાવેદનીય કર્મમાં શાતાનું સંક્રમણ થવાથી તે શાતા અશાતા બની જાય (૩-૪) ઉદ્વર્તના—અપવર્તના કરણ — કર્મની સ્થિતિરસમા વધારો થાય તે ઉદ્વર્તના, ને ઘટાડો થાય, તે અપવર્તના દા. ત. જીવ શુભ ભાવમાં વર્તતો હોય તો સીલિકમા પડેલ શુભ કર્મના રસને વધારે છે અને અશુભ કર્મના રસને ઘટાડે છે અશુભભાવ હોય તો એથી વિપરીત બને છે. (૫) ઉપશમના કરણ:—વિશિષ્ટ પ્રકારના શુભ ભાવોદ્ભાસથી મોહનીય કર્મના

ઉદયને અતમુદ્ધર્ત સુધી તદ્દન અટકાવી દેવાય, શાત કરાય તેને ઉપશમના કહે છે. એમા તે અતમુદ્ધર્ત કાળમા સ્થિતિ પાડે એવા કર્મપુદ્ગલો શુભ લાવના બળે પૂર્વ-ઉત્તર સ્થિતિમા જાય છે, અર્થાત્ તેવી સ્થિતિવાળા કરી દેવાય છે (૬) ઉદ્ધીરણા કરણુમાં મોડા ઉદયમા આવે એવા કેટલાક કર્મ-પુદ્ગલોને લાવબળે વહેલા ઉદયમા ખેંચી લાવે છે. (૭) નિવર્તિકરણુમાં કેટલાક કર્મ પુદ્ગલોને એવા કરી મૂકવામા આવે છે કે હવે એના પર ઉદ્ધ-વર્તના-અપવર્તના સિવાય બીજાં કોઈ કરણુ લાગી શકે નહિ, એ બીજા કરણુને અયોગ્ય થઈ જાય (૮) નિકાચના કરણુમા તે કર્મપુદ્ગલોને સકલ કરણુને અયોગ્ય કરી દેવામા આવે છે. એટલે એ હવે નિકાચિત કર્મ કહેવાય છે. શુભ લાવથી પુણ્ય કર્મ અને અશુભ લાવથી પાપકર્મ નિકાચિત થાય છે.

આ ઉપરથી સમજશે કે કર્મ બધાયા પછી બધા એવા ને એવા જ રહે છે એવું નથી. પરંતુ એનું બીજું સક્રમણ, સ્થિતિ-રસમા ઉદ્ધવર્તનાદિ, ઉદ્ધીરણા વગેરે ફેરફાર થાય છે. આત્મા બે નિરતર વૈરાગ્ય, જિનવચનરુચિ, દયા, ક્ષમા, વિરતિલાવ વગેરેમા રહે તો નવું પુણ્ય અવશ્ય બંધાય, પરંતુ ઉપરાતમા કેટલાક જૂના અશુભ કર્મનું શુભ પુણ્યકર્મમા સક્રમણ, અશુભના રસમા અપવર્તના, શુભના રસમા ઉદ્ધવર્તના વગેરે પરિવર્તન થાય છે એથી ઉદ્ધું અશુભ લાવમા એનાથી વિપરીત વસ્તુ બને છે આવા અનુપમ લાભ હોવાથી હૈયાના લાવ સદા પવિત્ર અને ઉચ્ચ કોટિના શુભ રાખવા જોઈએ.

૮ કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૨૦

પહેલા જ્ઞાનાવરણુ આદિ ૮ કર્મ કહી આવ્યા. એના પેટા બેઠ આ પ્રમાણે :-

(૧) જ્ઞાનાવરણ ૫ :- મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાં, અવધિં, મન.પર્યાયં અને કેવલ જ્ઞાનાવરણ. આ પાંચ આવરણ આત્માના મતિ વગેરે જ્ઞાનને અટકાવે છે. મતિજ્ઞાન= ઇન્દ્રિય કે મનથી થતું જ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાન= શાસ્ત્ર વગેરેથી થતું શબ્દાનુસારી જ્ઞાન. અવધિં=ઇન્દ્રિય કે શાસ્ત્રની સહાય વિના સીધું આત્માને થતું રૂપી દ્રવ્યોનું પ્રત્યક્ષ. મન.પર્યાયં= અઢીઢીપમાના સંસી પંચેન્દ્રિયના મનનું પ્રત્યક્ષ. આ જ્ઞાન અપ્રમત્ત મુનિને જ થાય કેવળજ્ઞાન=સર્વ કાળના સર્વપર્યાય સહિત સર્વદ્રવ્યોનું આત્માને થતું સાક્ષાત્ જ્ઞાન. અહીં મતિજ્ઞાનમાં ચાર અવસ્થા છે, અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા. અવગ્રહ= પ્રાથમિક સામાન્ય ખ્યાલ. ઇહા= ઉહાપોહ; અપાય=નિર્ણય, ધારણા=અ-વિસ્મરણ.

(૨) દર્શનાવરણ ૯ - ચક્ષુદર્શનાવરણ (ચક્ષુથી દેખી ન શકાય) અચક્ષુઃ દર્શનાવરણ(અન્ય ઇન્દ્રિય કે મનથી અદર્શિ), અવધિં, કેવલં;-આ ૪ દર્શનાં + ૫ નિદ્રા=નવ દર્શનાવરણકર્મપ્રકૃતિ. દર્શનાવરણ = સામાન્યજ્ઞાનને રોકનાર. પાંચ નિદ્રામા ૧. નિદ્રા=અલ્પ નિદ્રા જેમા સુષેથી જગાય તે; ૨ નિદ્રા= ગાઢ નિદ્રા, જેમા કષ્ટે જગાય તે ; ૩. પ્રચલા= ખેડા કે ઊભા નિદ્રા આવે તે, ૪. પ્રચલાપ્રચલા=ચાલતા નિદ્રા આવે તે; ૫. સ્ત્યાનર્દ્ધિ= જેમા જાગૃતની જેમ નિદ્રામાં દિવસે ચિંતવેલ કઠોર કાર્ય કરી આવે પહેલા ચાર દર્શનાવરણ દર્શન-શક્તિને ન થવા દે, અને પાંચ નિદ્રા એ પ્રાપ્ત દર્શનનો સમૂળગો નાશ કરે છે. એ હિસાબે નવે ય દર્શનાવરણમા ગણાય છે.

(૩) મોહનીય રૂઢ પ્રકારે;-એમા મુખ્ય બે વિભાગ, ૧. દર્શન મોહનીય, ૨. ચારિત્રમોહનીય, જે ૨૫ પ્રકારે છે.

દર્શનમોહનીય= મિથ્યાત્વ, (જેના ઉદ્દયે અતત્ત્વ પર રુચિ

થાય. અને સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલા તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા ન થાય.)
 ચારિત્રમોહનીયની રચ પ્રકૃતિ. (૧૬ કષાય મોહન ૯ નોકષાય
 મોહન કષ = સ સારનો, આય = લાલ, જેથી થાય, અર્થાત્
 સ સારને વધારે તે કષાય તે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, એ દરેકના
 પૂર્વોક્ત અનતાનુબધી વગેરે ૪-૪ પ્રકાર હોઈ, ૧૬ કષાય થાય
 નોકષાય = કષાયથી પ્રેરિત કે કષાયના પ્રેરક હાસ્યાદિ ૯ હાસ્ય
 શોક, રતિ (હૃદયમા રાજીવો), અરતિ (અનિષ્ટમા ઉદ્વેગ, નારાજી),
 ભય(સ્વ સ કલ્પથી ખીક), શુશુપ્સા (દુગ છા), પુરુષવેદ (સજેખમ
 થયે ખાટુ ખાવાની ઈચ્છાની જેમ જેના ઉદયે સ્ત્રીભોગની અસિલાષા
 થાય તે), સ્ત્રી વેદ (પુરુષભોગની અસિલાષા), નપુસકવેદ (ઉભય
 અસિલાષા).

(૪) અંતરાયકર્મ ૫ પ્રકારે છે, - દાનાતરાય, લાલાન,
 ભોગાન, ઉપભોગાન, ને વીર્યાંતરાયકર્મ. આ ક્રમસર દાન કરવામા,
 લાલ થવામા, એક જ વાર ભોગ્ય અન્નાદિ ભોગવવામા, વારવાર
 ભોગ્ય વસ્ત્રાલંકારાદિ ભોગવવામા અને આત્મવીર્ય પ્રગટ થવામા
 વિઘ્નભૂત છે

જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મ ઘાતી કર્મ છે. હવે ખાકીના ચાર
 અઘાતી કર્મમા.

(૫) વેદનીય ૨;- ૧. શાતા, ૨ અશાતા. જેના ઉદયે
 આરોગ્ય વિષયોપભોગ વગેરેથી સુખનો અનુભવ થાય તે શાતા.
 એથી ઉલટ અશાતા.

(૬) આયુષ્ય ૮;- નરકાયુ, તિર્યાચાયુ, મનુષ્યાયુ અને
 દેવાયુ તે તે નરકાદિ ભવમા જીવને તેટલો તેટલો કાળ જકડી
 રાખનાર કર્મ તે આયુષ્યકર્મ.

(૭) ગોત્ર ૨;- ૧ ઉચ્ચગોત્ર, ૨. નીચગોત્ર જેના ઉદયે

ઔશ્વર્ય, સત્કાર, સન્માન વગેરેના સ્થાનભૂત ઉત્તમ જાતિ-કુળ મળે તે ઉચ્ચગોત્ર, તેથી વિપરીત તે નીચગોત્ર.

(૮) નામકર્મ ૬૭ ભેદે :- ગતિ ૪ + જાતિ ૫ + શરીર ૫ + અંગોપાગ ૩ + સંઘયણ ૬ + સંસ્થાન ૬ + વર્ણાદિ ૪ + આનુપૂર્વી ૪ + વિહાયો ગતિ ૨ = ૩૯ પિડ પ્રકૃતિ + ૮ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ + ત્રસ દશક અને સ્થાવર દશકની ૨૦ = ૬૭. પિડ પ્રકૃતિ એટલે કે ચેટાભેદના સમૂહવાળી પ્રકૃતિ).

૪ ગતિ = નારકાદિ પર્યાય જે કર્મથી પ્રાપ્ત થાય તે ગતિ નામકર્મ કહેવાય. નરકગતિ, તિર્થંચન, મનુષ્યન અને દેવગતિ. ૫ જાતિ :- એકેન્દ્રિયથી માડી પંચેન્દ્રિય સુધીની કોઈ જાતિ દેવાવાળું કર્મ તે જાતિનામકર્મ. એ હિનાધિક ચેતન્યનુ વ્યવસ્થાપક છે. ૫. શરીરનું - 'શોર્યતે હતિ શરીરમ્' શીર્ષુ વિશીર્ષુ થાય તે શરીર. ૧ ઔદારિક = ઉદાર સ્થૂલ પુદ્ગલોનું બનેલું. મનુષ્ય-તિર્થંચનું. ૨ વૈક્રિય = વિવિધ ક્રિયા (અણુ-મહાન, એક-અનેક) કરી શકવા યોગ્ય શરીર, દેવ-નારકનું. ૩. આહારક = શ્રી તીર્થંકર દેવની ઋદ્ધિ જોવા કે સંશય પૂછવા ચૌદ પૂર્વી એક હાથનું શરીર બનાવે તે. ૪ તૈજસ = આહારનું પચન વગેરે કરનાર તૈજસ પુદ્ગલનો જથ્થો, ૫. કાર્મણુ = જીવ સાથે લાગેલ કર્મનો જથ્થો. આવા શરીર આપનાર કર્મ તે શરીર નામકર્મ.

૩ અંગોપાંગનું — જના ઉદયે ઔદારિક - વૈક્રિય - આહારક શરીરને માથું, છાતી, પેટ, બે હાથ, બે પગ, એ ૮ અંગ, આગળીઓ વગેરે ઉપાંગ, પર્વરેખાદિ અંગોપાંગ મળે. એકેન્દ્રિય જીવને ઉપાંગ નામકર્મનો ઉદય ન હોવાથી શરીરમા અંગોપાંગ નથી હોતા. શાખા-પત્ર વગેરે છે તે તે જૂદા જૂદા

જીવનાં શરીર હોવાથી કોઈ એક જીવ-શરીરના અવયવ નથી. અહીં 'શરીર નામકર્મ'ની અતર્ગત બધા નામકર્મ અને સંઘાતન નામકર્મ છે

૫ બધા નામકર્મ — જેના ઉદયથી નવા ક્ષેત્રાતા ઔદારિકાદિ પુદ્ગલો શરીરના જીવતા પુદ્ગલની સાથે લાખની જેમ એકમેક ચોટે છે, તે ૬ સંઘાતન નામકર્મ નિયત પ્રમાણવાળા શરીરને રચતા પુદ્ગલના લાગેને દતાળીની જેમ સંચિત કરનાર.

૬ સંઘયણ (હાડકાના દઢ દુર્બળ સાધા દેનાર કર્મ) ૧ વજ્રઋષભનારાય=હાડકાનો પરસ્પર સંબંધ એક બીજાને આટી માગીને અને વચમા ખીલી સાથે થયેલો હોય તે. (નારાય=મર્કટ બધ, એના પર ઋષભ=હાડકાનો પાટો વીંટળાયો હોય, અને વચમા ઠેક ઉપરથી નીચે આરપાર વજ્ર=હાડકાની ખીલી હોય તેવું સંઘયણ) ૨ ઋષભનારાય=માત્ર વજ્ર નહિ, બાકી પહેલા મુજબ ૩ નારાય=માત્ર મર્કટબધ હોય ૪. અર્ધનારાય=સાધાની એકજ બાજુ હાડકાની આટી હોય ને બીજી બાજુએ ખીલીબધ હોય. ૫. કીલિકા=હાડકા ફક્ત ખીલીથી સંધાયેલ હોય, ૬. છેવટું છેદસ્પૃશ્-સેવાર્ત-એ હાડકા માત્ર છેડે અડીને રહ્યા હોય, તેલ માલીશ વગેરે સેવાની અપેક્ષા રાખે તે.

૬ સંસ્થાન ૧ સમચતુરસ=(અસ=ખૂણો) પર્યાંકાસને બેઠેલાના જમણા ઢીચણથી ડાબા ખસાનું અંતર, જમણા ખસાથી ડાબા ઢીચણનું અંતર, બે ઢીચણનું અંતર અને બે ઢીચણના મધ્યભાગથી લલાટ પ્રદેશ સુધીનું અંતર,—આ ચારે સરખા હોય તે સમચતુર સંસ્થાન અથવા જેમા ચારે બાજુના અવયવ સમાન યાને સામુદ્રિક શાસ્ત્રને અનુસારે લક્ષણ અને પ્રમાણવાળા હોય ૨ ન્યગ્રોધ=વડ સરખું, નાલિથી ઉપર લક્ષણ-

વાળું નીચેનું લક્ષણ હીન. ૩ સાદિ=ઉપરથી ઉલટ ૪. વામન= માથુ, ગળુ, હાથ, પગ એ જ લક્ષણ-પ્રમાણવાળાં હોય. ૫. કુપ્જ= એ સિવાયના છાતી પેટ વગેરે સારા હોય. ૬. હુડક સર્વ અવયવ પ્રમાણ-લક્ષણ વિનાના હોય.

૪ વર્ણાદિ—જેના ઉદયે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સારા નરસા મળે

૪ આનુપૂર્વી—નરકાનુપૂર્વી, તિર્થ ચાનુ, મનુ, ને દેવાનુ- પૂર્વી. વિગ્રહ ગતિથી (વચમા ફંટાઈને) ભવાતરે જતા જીવને વાકા ફંટાતા આકાશપ્રદેશની શ્રેણિના અનુસારે વક્ર ગમનક્રમ થાય તે આનુપૂર્વી. ૨. વિહાયોગતિ (=ચાલ) ૧. શુભ ચાલ, હંસ હાથી વૃષભની સમાન ૨. અશુભ,—ઊટ, ગધેડા, પાડાની ચાલ

૮ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ:—૧ અગુરુલઘુ નામકર્મ,— એના ઉદયથી શરીર એટલું ભારે કે હલકું નહિ પણ અગુરુલઘુ મળે. ૨. ઉપધાત૦—આ કર્મથી પોતાના અવયવથી પોતે જ હણાય એવા અવયવ મળે. દા. ત પડજીભી, ચોર દાત, છઠ્ઠી આગળી ૩ પરાધાત૦—આના ઉદયે જીવ ખીન્નને ઓજસથી આજી દે એવી મુખ મુદ્રા મળે ૪. શ્વાસોરછાસ૦—આથી શ્વાસોની શક્તિ મળે. ૫. આતપ૦—પોતે શીત છતા ખીન્નને ગરમ પ્રકાશ કરે, તેવું શરીર મળે, જેમકે સૂર્ય વિમાનના રત્નોનું શરીર (અશિમા ગરમી ઉષ્ણસ્પર્શના ઉદયથી અને પ્રકાશ ઉત્કટ લાલ વર્ણના ઉદયથી છે) ૬ ઊદ્યોત૦—જેનાઉદયે જીવનું શરીર ઠંડા પ્રકાશઆપે દા. ત. ઉત્તર વૈશ્વિક શરીર, ચંદ્રાદિના રત્નો, ઔષધિ વગેરે ૭ નિર્માણ૦—સુથારની જેમ અંગોપાગને શરીરમાં ચોક્કસ સ્થાને રચે તે. ૮ જિન(તીર્થ કર)નામકર્મ,— જેના ઉદયથી અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યાદિ અતિશયોથી અલંકૃત દશામા ધર્મશાસનની સ્થાપના કરવાનું મળે.

૧૦-૧૦ પ્રકૃતિ ત્રસ-સ્થાવર દશકની—એના ઉદ્દયે નીચે જણાવ્યા મુજબ જીવને પ્રાપ્ત થાય—(૧) ત્રસ=તડકા વગેરેમાથી સ્વેચ્છાએ ખસી શકે, ગમનાગમન કરી શકે તે સ્વેચ્છાએ ન હાકી શકે તે સ્થાવર. (૨) બાદર=આખે દેખી શકાય તેવું શરીર. સૂક્ષ્મ—ઘણા શરીર મેળા થાય તોય ન જોઈ શકાય. (૩) પર્યાપ્તિ—સ્વ-યોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂરી કરવાને સમર્થ એથી ઉલટું અપર્યાપ્તિ. (૪) પ્રત્યેક—જીવ દીક જીવ શરીર. સાધારણ=અનંત જીવનું એક શરીર. (૫) સ્થિર=મસ્તક, હાડકા, દાંત વગેરે સ્થિર રહે અસ્થિર જીવવા આદિ. (૬) શુભ=નાસિની ઉપરના અવયવો શુભ. નીચેના અશુભ, (કોઈને માથેથી અડવામા એ ખુશ થાય છે, પગ લગાડવામા ગુસ્સે થાય છે બાકી પત્નીનો પગ અડવાથી રાજી થાય તે તો પોતાના મોહને લઈને) (૭) સૌભાગ્ય=વગર ઉપકારે પણ સૌને ગમે દૌભાગ્ય-ઉપકાર કરનારો પણ દોડાને અરુચિકર બને. તીર્થ કર દેવો અભવ્ય આદિને ન ગમે તે તો તે જીવોના મિથ્યાત્વના ઉદ્દયે (૮) સુસ્વર-સારો સ્વર. વિપરીત દુસ્વર. (૯) આદેય-જેનું વચન યુક્તિ કે આડબર વિનાનું છતાં બીજને પ્રાદા બને, જેને જોતાવે ત બીજ આદરમાન આપે તે. અપ્રાદા બને યા અનાદર થાય તે અનાદેય. (૧૦) યશ-કીર્તિ =દોહમા પ્રશસા પામે એથી વિપરીત અપયશ

૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિ

(વિશુદ્ધ પરિણામે બધાય અને શુભ રસે મોગવાય) તે પુણ્યકર્મ કહેવાય મૂળ ચાર અઘાતી કર્મોમાથી જ ૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ છે. ૧. શાતા વેદનીય + ૩ આયુષ્ય (નરક વિનાના) + ૧ જિંચ ગોત્ર + ૩૭ નામકર્મની = ૪૨

(તિર્થ ચને પણ સ્વઆયુષ્ય મળ્યા પછી રાખવું ગમે છે,

મરણ નથી ગમતુ માટે એને પુણ્યમા ગણ્યુ. પણ તિર્યંચગતિ નથી ગમતી માટે એ પાપ પ્રકૃતિ છે. નાગદને સ્વઆયુ ટકે એ નથી ગમતુ, તેથી પુણ્યમા નરકાયુ ન લીધુ).

નામકર્મની ૩૬માં, ૪ દેવ અને મનુષ્યની ગતિ-આનુપૂર્વી + ૧ પ એન્દ્રિય જાતિ + ૫ શરીર + ૩ અગોપાગ + ૨ પહેલુ સંઘયલુ-સંસ્થાન + ૪ શુભ વર્ણાદિ + ૧ શુભ વિહાયોગતિ + ૭ ઉપવાત સિવાયની પ્રત્યેક પ્રકૃતિઓ + ૧૦ ત્રસ દશક આવે

૮૨ પાપ પ્રકૃતિ

સંકલિષ્ટ અધ્યવસાયે ખંધાય અને અશુભ રસે ભોગવાય તે પાપકર્મ કહેવાય મૂળ ચારે ઘાતી કર્મો પાપ પ્રકૃતિ છે, તેથી ૫ જ્ઞાનાં + ૯ દર્શનાં + ૨૬ મોહનીય + ૫ અંતરાય = ૪૫ ઘાતી, તેમ જ અઘાતીમાંથી ૧ અશાતા વેં + ૧ નરકાયુ + ૧ નીચ ગોત્ર + ૩૪ નામકર્મની, એમ ૩૭ અઘાતી. એટલે ૪૫ + ૩૭ = કુલ ૮૨ પાપ પ્રકૃતિ થાય.

નામની ૩૪ મા, ૪ નરક-તિર્યંચની ગતિ-આનુપૂર્વી + ૪ એકેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિય જાતિ + ૧૦ પ્રથમ સિવાયના સંઘયલુ —સંસ્થાન + ૪ અશુભ વર્ણાદિ + ૧ અશુભ વિહાયોગતિ, એમ કુલ ૨૩ પિંડ પ્રકૃતિ + ૧ ઉપવાત + ૧૦ સ્થાવર દશક = ૩૪.

પુણ્યની ૪૨+પાપની ૮૨=૧૨૪ પ્રકૃતિ. આમા વર્ણાદિ ૪ શુભ અને અશુભ એમ બે વાર ગણાયા તેથી ૧૨૪-૪=૧૨૦ કુલ કર્મ-પ્રકૃતિ ખંધાય. આમા મિથ્યાત્વ મોહનીય સાથે મિથ્ય-મોં ને સમ્યક્ત્વ-મોં ગણતા. કુલ ૧૨૨ કર્મ-પ્રકૃતિ ઉદયમા ગણાય. એમા ૫ શરીર સાથે ૫ ખંધન અને ૧૫ સંઘાતન તથા વર્ણાદિ

૪ ને બદલે વર્ણ-૫, રસ-૫, ગંધ-૨ અને સ્પર્શ-૮, એમ ૨૦-
માથી ૧૬ વધે એટલે કુલ ૩૬ વધવાથી $૧૨૨+૩૬=૧૫૮$
કર્મ-પ્રકૃતિ સત્તામા ગણાય.

ઘાતી-અઘાતી કર્મ

જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મમા બે જાત છે, -એક ઘાતી, અને
બીજી અઘાતી ઘાતી એટલે આત્માના મૂળ ગુણ જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્ર અને વીર્યાદિનો ઘાત કરનાર, અને અઘાતી એટલે
એનો ઘાત નહિ કરનાર

ઘાતી કર્મ ચાર છે, -જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય
અને અતરાય

બાકીના વેદનીય, આયુષ્ય, નામકર્મ અને જોત્રકર્મ એ
ચાર અઘાતી કર્મ છે.

જ્ઞાનાવરણનો ઉદય થયો એટલે જ્ઞાન રોકાવાનું જ,
મિથ્યાત્વનો ઉદય થયો એટલે સમ્યક્ત્વ ગુણ રોકાવાનો જ.
તેથી તે ઘાતી છે પરંતુ અઘાતી નહીં. ત અશાતા વેદનીય કે
અપયશ નામકર્મનો ઉદય થયો એટલે જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ વગેરે
ગુણો રોકાય એવો નિયમ નહિ હો, અપયશનો ઉદય થયા
પછી મૂઠ બની એની અસર લઈને ભણેલું ભૂલે તેથી જ્ઞાન
ઢ કાઈ જાય એમ અને, પણ તે તો જ્ઞાનાવરણના ઉદયથી ઢ કાઈ
ગયું કહેવાય એવું મોહનીય માટે સમજવાનું અશાતા, દૌર્ભાગ્ય
અપયશ આવવા પર મૂઠ બની કષાય મોહનીયના ઉદયને
જાગવા દઈએ, અર્થાત્ કષાય કરીએ તો ક્ષમાદિ ગુણ આવરાય
આનો અર્થ એ છે કે અઘાતી કર્મના ઉદય ચાલુ છે, અગર

નવા ઉદય આવ્યા છે, છતાં આપણે સાવધાન રહીએ તો જ્ઞાન આદિ ગુણ કાઈ આને લીધે ન ધવાય

પરાવર્તમાન—અપરાવર્તમાન

કેટલાક કર્મ એવા છે કે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એક સાથે બંધાતા કે મોગવાતા નથી, કિન્તુ વારાફરતી બધાય કે ઉદય પામે છે, તેથી એને પરાવર્તમાન કહે છે. દા. ત. શાતા વેદનીય બધાતું હોય ત્યારે અશાતા ન બંધાય. શાતાં ઉદયમા હોય, તો અશાતાં ઉદયમા ન આવે. એમ અશાતા બંધાતું હોય તો શાતાવેદનીય ન બધાય, ત્રસદશક બંધાતું હોય તો સ્થાવર દશક નહિ બધાય. માટે આને પરાવર્તમાન કહેવાય. બાકી જેના પ્રતિપક્ષી ન હોય તે પરાવર્તમાન ગણાય; દા. ત. પાચ જ્ઞાનાવરણ કર્મ.

બંધમાં પરાવર્તમાન ૬૦ પ્રકૃતિ છે. એમાં ૫૫ નામ કર્મની (૩૩ પિંડ પ્રકૃતિ તે ૪ વર્ણોદિ તેજસ કાર્મણુ વિના+૨ આતપ ઉદ્યોત + ૨૦ બે દસક) + ૭ મોહનીય (રતિ-અરતિ-હાસ્ય-શોક-૩ વેદ)+ ૨ વેદનીય + ૨ ગોત્ર + ૪ આયુષ્ય=૭૦ આમાં તે તે બેડકામાંથી વારાફરતી એકેક બધાય. બાકી ૫ જ્ઞાનાવન્ ૯ દર્શનાન્ + ૫ અતરાય + ૧૯ મોહનીય + ૧૨ નામકર્મ = ૫૦ અપરાવર્તમાન છે, એટલે એકસાથે બંધાય છે

ઉદયમાં પરાવર્તમાન—૮૭ પ્રકૃતિમા, ઉપરોક્ત ૭૦ માથી સ્થિરાસ્થિર, શુભાશુભ બાદ કરતા ૬૬ + ૫ નિદ્રા + ૧૬ કષાય = ૮૭. એમાં તે તે બેડકામાંથી વારાફરતી એકેક ઉદયમા આવે. બાકી ૩૩ અપરાવર્તમાન છે અહીં ઉદયમા નિદ્રાદિ પાચમાથી અને ઢોધાદિ ચારમાથી એક સમયે એક જ ઉદયમા

હોય ક્રોધ હોય ત્યારે માન નહિ, વગેરે માટે એને ઉદ્વેગમાં પરાવર્તમાન કહ્યા. જ્યારે એજ કષાય બધામાં અપરાવર્તમાન હોવાથી ક્રોધાદિ ચારિય એકસાથે બધાય છે

કર્મબંધનો નિયમ—પુણ્યપાપની ચતુર્ભંગી

આ સાથે એ સમજવાનું છે કે જીવ જ્યારે શુભ ભાવમાં વર્તે તો હોય દા ત સમ્યક્ત્વ, દયા, ક્ષમા, નમ્રતા, દેવશુભ-ભક્તિ, વ્રત, સયમ, વગેરેના ભાવવાળો હોય, ત્યારે શુભ કર્મ બાધે છે એથી ઉલટું હિંસાદિ પાપ, વિષયાસક્તિ, ક્રોધાદિ કષાય, મિથ્યાત્વ, વગેરેના ભાવમાં વર્તે તો હોય ત્યારે અશુભ કર્મ બાધે છે ધાર્મિક ક્રિયા અને આચારોનો આ પ્રભાવ છે કે જીવને તે શુભ ભાવમાં રાખે છે, તેથી એ શુભ કર્મ બાધનાર બને છે અલબત્ત ત્યાં જ કોઈ ધનની લાલસા કે કોઈના પર ગુસ્સો વગેરે કરે તો એ અશુભ ભાવ થવાથી અશુભ કર્મ બાધે છે છતાં બહુધા એવું બને કે આરભ-સમારભ, વિષય, પરિ-ગ્રહ વગેરે સાસારિક ક્રિયાઓ સામાન્ય રીતે અશુભ ભાવની પ્રેરક છે માટે એ અશુભ ક્રિયા છે, ત્યારે ધાર્મિક ક્રિયા શુભ ભાવની પ્રેરક છે માટે શુભ ક્રિયા છે, એટલે એ શુભ કર્મની કમાઈ કરાવે છે શુભ ભાવ જગાડવા-વધારવા હોય તો, શુભ ક્રિયા ઉપયોગી કહેવાય, અશુભ નહિ તેથી જ જીવન ધાર્મિક ક્રિયા અને ધાર્મિક આચારોથી ભર્યું ભર્યું રાખવું જોઈએ

પ્રશ્ન-શુભ કર્મનો પણ દોષ શા માટે કરવો ? અસલ તો એ કર્મ પણ એક બેડી જ છે, બેડીઓ તો તોડવાની છે બેડીઓ તૂટે તોજ મોક્ષ થાય છે ને ? પછી શુભનો દોષ શા માટે ?

ઉં-શુભ કર્મ હોય તો સારો મનુષ્યલવ, આરોગ્ય, આર્થિક દેશ, આર્થિક કુળ તથા દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામગ્રી મળે છે; અને તે મળવાથી જ ઊંચી ધર્મસાધના થઈ શકે છે કુતરૂં ઘણું નવરૂં છે, પણ જ્ઞાનોપાજ્ઞન, ધર્મશ્રવણ, જિનભક્તિ, વ્રતનિયમ વગેરે કેમ નથી કરી શકતું ? કહો, મનુષ્યપણાનું પુણ્ય ઉદયમા નથી. એટલે કર્મ તોડનારી ધર્મસાધના માટે સામગ્રી મેળવી આપનાર શુભકર્મ હોવાથી એની પણ જરૂર છે. અહીં આયુષ્યનું શુભકર્મ ખૂટી જાય છે તો ધર્મસાધના અટકી પડે છે, આ દેખાય છે.

પ્ર-એમ તો એ પણ દેખાય છે ને કે આરોગ્ય, શ્રીમંતાઈ, યશ વગેરે પુણ્ય ઉદયમા હોઈને જ વધારે પાપ પણ કરે છે ?

ઉં-એનું કારણ એ છે કે એનું પુણ્ય કલક્રિત છે, પાપાનુબંધી પુણ્ય છે. પાપ અને પુણ્ય બન્ને જાતના છે.

પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય એટલે ઉદયમા પુણ્ય હોય અને સાથે ધર્મસાધના હોઈ નવું પુણ્ય બધાતું હોય,

પાપાનુબંધી પુણ્ય એટલે પુણ્ય ઉદયમા હોય કે ઉદયમા લાવતું હોય પણ વિષય-કપાય, અર્થ-કામ, હિંસા-જૂઠું વિગેરે. સેવી રહ્યો હોય, માટે નવા પાપકર્મ બાધે.

પાપના ઉદયમા પણ ધર્મસાધના કરે છે, તો પુણ્ય ઉપાજે છે તેથી એ પાપ પુણ્યાનુબંધી થયું.

એથી ઉલટું હિંસાદિ પાપો કરે છે. તો પાપકર્મ બાધે તેથી એ પાપાનુબંધી પાપ કહેવાય.

આ સ્થિતિ હોઈને જ એ સાવધાન રહેવાનું છે કે શુભ કર્મ કલક્રિત યાને પાપાનુબંધી નહીં ઉપાજેવું એ માટે આ સાવધાની રાખવાની કે બધો ધર્મ કેવળ આત્મકલ્યાણ, કર્મક્ષય, ભવનિસ્તાર અને આત્મશુદ્ધિ માટે જ કરવો.

ધ્રુવખંધી

જ્ઞાનાવરણ આદિ કેટલાક કર્મ મહાયોગીપણા સુધી પહોંચવા છતાં અર્થાત્ શુભ ભાવમા રહ્યા હોય તો પણ ખંધાય છે. એને ધ્રુવખંધી કહે છે પણ અહીં શુભભાવનો પ્રભાવ એ છે કે એ પાપ કર્મોની સ્થિતિ તથા રસ ખડું મદ ખંધાય છે, એથી ભિલટુ અશુભ ભાવ વર્તેતો હોય ત્યારે ધ્રુવખંધી શુભ કર્મ ખાધવાનું તો ખરું જ પરંતુ એનો રસ ખડું મદ ખંધાવાનો. ધ્રુવખંધી એટલે એને યોગ્ય ગુણસ્થાનક સુધી સતત ખંધાયા જ કરે ધ્રુવખંધી કર્મ આ છે—૫ જ્ઞાનાવરણ, ૪ દર્શનાવરણ, ૫ અતરાય, મિથ્યાત્વ૦, ૧૬ કષાય, ભય૦, જીરુપ્સા૦, વર્ણચતુષ્ક૦, તેજસ, કાર્મણ, અગુરુલઘુ૦, નિર્માણ૦, ઉપધાત૦.

૧૮. મોક્ષ-માર્ગ

આપણે જોઈ આવ્યા કે આત્મા મિથ્યાત્વ આદિ કારણોને ક્ષીણે કર્મ ખાધે છે અને સંસારમા રખડે છે પરંતુ જો એનાથી વિરુદ્ધ માર્ગે ચાલે તો સંસારથી છૂટી મોક્ષે પહોંચી શકે. એ વિરુદ્ધ માર્ગ એટલે સમ્યગ્દર્શનાદિનો માર્ગ. એટલે જન્મ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ એ સંસારનો માર્ગ છે, તેમ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ અહીં ચારિત્રમા તપનો સમાવેશ છે, -તેથી કહેવાય કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એ મોક્ષનો માર્ગ છે.

મોક્ષ માર્ગ કયારે મળે ?—જીવ અનાદિ કાળથી આ સંસારમા આત્માનું અજ્ઞાન, વિષયકષાયનો આવેશ વગેરે કારણો પહેલાં તો સૂક્ષ્મ અનંતકાય (નિગોદ વનસ્પતિ)મા જન્મ-મરણ કરતો હોય છે. ત્યારે ખીજા કોઈ ખાદ્ય વનસ્પતિ કે પૃથ્વીકાયાદિ યા બેઈન્દ્રિયાદિ વ્યવહારમા આવતો ન હોઈ એ અવ્યવહારરાશિનો જીવ કહેવાય છે. એ તો જ્યારે કોઈ એક જીવ સંસારમાથી મોક્ષ પામે ત્યારે જેની ભવિતવ્યતા બળવાન હોય તે જીવ અવ્યવહાર રાશિમાથી વ્યવહાર રાશિમા આવે છે; અર્થાત્ ખાદ્ય વનસ્પતિકાય, પૃથ્વીકાય, વગેરેનો જન્મ પામે છે, ત્યારે એ વ્યવહારરાશિમા આવ્યો ગણાય છે. અહીંથી જીવ સીધો ઉપર જ ચઢે એવો નિયમ નથી. પૃથ્વીકાયાદિ કે બેઈન્દ્રિયાદિ વગેરેમાથી પાછો ઢેક નીચે સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ સુધી પણ એને પડવાનું થાય છે. ત્યાં કાળના કાળ પણ વીતી જાય એવું જ બને છે. પછી ઉપર ચઢે છે...વળી પડે

છે આમ કરતા કરતા પચેન્દ્રિયપણુમા આવી જાય છે. પરંતુ અહીં સુધી તો કોઈ ધર્મ તરફ દષ્ટિ જ નથી ગઈ તિયંચ પશુપખીના અવતાર પણ ફેાક જાય છે એ તો ઢેઠ મનુષ્ય સવ સુધી પણ આવી જાય તોય ધર્મ પ્રાપ્તિ સુલભ નથી કેમકે જ્યાસુધી આ સ સારમા હજી એક પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળથી વધુ સમવાનુ હોય ત્યાસુધી ધર્મ પ્રાપ્તિ નથી થતી. એમ તો ધર્મના રુડા ફળ, -દેવપણુ, વગેરે-બેઈને એ લેવા માટે ચારિત્ર, સાધુ-દીક્ષા પણ સ્વીકારી લે છે અને પાળે છે, પણ તે માત્ર દુનિયાના સુખ માટે તેથી વાસ્તવિક ધર્મ હોયે સ્પર્શતો નથી એ તો જ્યારે છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ (ચરમાવર્ત)મા આવે ત્યારે જ આત્મા અને ધર્મ તરફ દષ્ટિ જાય છે, સ સાર પર હિદ્રેગ જન્મે છે, અને મોક્ષની અસિલાષા (રુચિ) થાય છે.

સવ્ય-અસવ્ય — મોક્ષ દષ્ટિ પણ સવ્ય જીવને જ જાગે છે, અસવ્યને નહિ. સવ્ય એટલે મોક્ષ પામવાની લાયકાતવાળો અસવ્ય એટલે મોક્ષની લાયકાત વિનાનો. ક્યારેય પણ એને મોક્ષની શ્રદ્ધા જ નહિ થવાની, સ સારનો પક્ષપાત નહિ જ ફૂટવાનો. એટલે એ આવ્યુ કે જને એટલુ પણ થાય કે ‘હું ત્યારે મારો મોક્ષ નહિ થાય ? હું સવ્ય હોઈશ કે અસવ્ય ?’ આવી શંકા પણ પડે એ જીવ ચોક્કસ સવ્ય હોય છે, અને તે પણ ચરમાવર્તમા આવેલો હોય છે. કેમકે અતરમા ઊંડે ઊંડે મોક્ષ તરફ સહેજ પણ રુચિ થઈ હોય તો જ આવી શંકા પડે છે, આવો સ સાર-ભ્રમણનો ભય ઊભો થાય છે

છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્ત-કાળ પહેલા એટલે કે અ-ચરમા-વર્તકાળમા મોક્ષની રુચિ નહિ થવાનું કારણ દેહદષ્ટિ, જડ સુખોનો આવેશ વગેરેને પોષનાર સહજમળ છે. એનો ઠીક

ઠીક હાસ થાય ત્યારે જ મોક્ષ અને ધર્મ ઉપર દષ્ટિ જાય. એ વસ્તુ, જીવ ચરમાવર્તમા આવે, ત્યારે જ ખની શકે છે જેમ ખિમારને રોગ પાક્યો ન હોય ત્યાંસુધી અન્નની રુચિ નથી થતી; એવી રીતે આમા ખને છે.

ચરમાવર્તમા પણ પ્રવેશ થતા જ ખધાને મોક્ષ અને ધર્મની રુચિ થાય એવું ય નથી હોતું, વહેલા મોડા પણ થાય છે. એ થયાના લક્ષણ ત્રણ છે,—દુ ખી ઉપર દયા, ગુણુવાન ઉપર દ્વેષ નહિ, અને ઔચિત્ય. આ ત્રણ કોઈ દુન્યવી લાલ આચકી ક્ષેવા માટે નહિ પણ નિઃસ્વાર્થભાવે થાય, હૃદયની તેવી કુણાશના ક્ષીધે પ્રગટે, તેા માની શકાય કે સહજમળ ઘસારે પડ્યો છે. સહજમળનેા હાસ થાય ત્યારે જ ધર્મ તરફ દષ્ટિ જાય છે. આત્મતત્ત્વ તથા મોક્ષ લક્ષમા આવે છે, અને વિષય-ક્રપાયનેા આધળો આવેશ મદ પડે છે.

ધર્મ પણ ખધાને પહેલવહેલો સર્વજકથિત શુદ્ધ ધર્મ અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ મળી જ જાય એવું નથી ખનતું છતાં આ મોક્ષમાર્ગ તરફ લઈ જાય એવા ગુણુા મળે છે. એને માર્ગાનુસારી જીવન કહે છે

૧૯. માર્ગાનુસારી જીવન

મોક્ષનો માર્ગ એક જ, — સમ્યગ્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એના પ્રત્યે અનુસરણ કરાવે, એના માટે યોગ્ય બનાવે તેવું જીવન એ માર્ગાનુસારી જીવન.

શાસ્ત્રે એના ૩૫ ગુણો કહ્યા છે. એને સરળતાથી યાદ રાખવા માટે અહીં એને આ પ્રમાણે ચાર વિભાગમાં વહેંચીશું — (૧) જીવનમાં ૧૧ કર્તવ્યો, (૨) તજવા યોગ્ય ૮ દોષ; (૩) અહીંથી કરવા યોગ્ય ૮ ગુણ, અને (૪) ૮ સાધનાઓ.

૧૧ કર્તવ્ય. — (૧) ગૃહસ્થ જીવન છે એટલે આજીવિકા કમાયા વિના ચાલવાનું નથી, તે તે ન્યાયથી ઉપાર્જવી. એ ન્યાયસંપન્ન વિભવ નામનું પહેલું કર્તવ્ય (૨) ખર્ચ લાવેલા પૈસાને અનુસાર રાખવો, પણ વધારે પડતો કે ધર્મને ભૂલીને નહિ એ ઉચિતખર્ચ (આયોચિત વ્યય) નામનું બીજું કર્તવ્ય. (૩) પૈસાથી ઉદ્દભટ (છાકટો) વેશ નહિ પહેરવો પણ છાજતો વેશ (સાથે છાજતી બીજી વસ્તુ) રાખવો એ ઉચિત વેશ, અનુદ્દભટવેશ નામનું ત્રીજું કર્તવ્ય. (૪) રહેવા માટે ઘર એવું નહિ કે ચોર-લુચ્ચાને ફાવટ આવી બંધ અર્થાત્ ખહુ દારવાળું નહિ, ખહુ ઉંડાણમાં કે બહાર નહિ. તેમજ સારા પાકોશવાળું ભેઠએ, એ ચોથું કર્તવ્ય ઉચિત ઘર — (૫) ઘર ચલાવવા વિવાહ કરશે, તે સિન્ન ગોત્રવાળા અને સમાન કુળ તથા આચારવાળા સાથે જ કરાય. એ ઉચિત વિવાહ — (૬) ઘરમાં મોજન કરશે તે પૂર્વનું ખાધેલું પચ્યું ન હોય ત્યાંમુધી નહિ કરવાનું એ અજીર્ણ ભોજન-ત્યાગ, છઠ્ઠું કર્તવ્ય. (૭)

મૂખ હોય છતાં ભોજન પણ લગભગ નિયત કાળે અને પોતાની પ્રકૃતિને માફક જ કરવું. તે કાળે સાત્ત્વ્યત્ ભોજન. નિયમિતતા એટલા માટે કે ઉદરમા પાચક રસો નિયમિત જાગે છે વહેલાં મોડામાં એમા ફેરકાર થાય છે. પ્રકૃતિ વાયુની હોય અને વાલ્ક વટાણા વગેરે વાપરે તો વાયુ વધીને તબીયત ખગડે. (૮) ભોજન પણ પોતાનું પછી ને માતાપિતાનું પહેલાં માતાપિતાને પણ ભોજન, વસ્ત્ર, શય્યા વગેરે શક્તિ અનુસાર પોતાના કરતાં સવાયા આપીને ભક્તિ કરવાની. એ આઠમું કર્તવ્ય માતાપિતાની પૂજા. (૯) સાથે સાથે પોતાની જવાબદારીવાળા 'પૌત્ર્યવર્ગિનું' પોષણ, (૧૦) ઉપરાત અતિથિ એટલે કે જમને ધર્મ કાઈ તિથિએ નહિ પણ સદાય છે એવા મુનિ, તથા સાધુ અર્થાત્ સજ્જન, અને દીન-હીન-દુખી માણસ ઘરે આવી ચઢે તો તેમની યથાયોગ્ય સરભરા, તથા (૧૧) જ્ઞાતિમા જ્ઞાનવૃદ્ધ ને ચારિત્ર પાત્ર હોય તેની સેવા એ અગિયારમું કર્તવ્ય

૮ દોષનો ત્યાગ — (૧) નિંદાત્યાગ — ખીજની નિંદા કરવી કે સાક્ષણવી નહિ. નિંદા એ મહાન દોષ છે એથી હૃદયમા કાળાશ, પ્રેમભંગ, નીચગોત્રકર્મનો ખઘ, વગેરે નુકશાન નીપજે છે. (૨) નિઘપ્રવૃત્તિ ત્યાગ — જમ મોઢે નિંદા નહિ તેમ કાયા, ઈન્દ્રિયોથી નિઘ પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ નહિતર નિંદા થાય, પાપ લાગે (૩) ઈન્દ્રિયશુદ્ધામીત્યાગ — ઈન્દ્રિયોને અયોગ્ય સ્થાને જતી અટકાવવા એના પર અંકુશ રાખવો (૪) હૃદયમા કામ-ક્રોધ દોષ, માન (હઠાગ્રહાદિ) મદ-હર્ષ એ છ આતર શત્રુઓ પર વિજય મેળવવો. નહિતર શુદ્ધામીમા ધન, પૂર્વનું પુણ્ય, ધર્મ વગેરે શુભાવવાનું થાય (૫) એમ મનમા આભિનિવેશ-દુરાગ્રહ નહિ રાખવો. નહિતર અપકીર્તિ વગેરે થાય (૬) માટે જ ખોટા આવેશથી ધર્મ-અર્થ-કામને પરસ્પર બાધા પહોંચે એવું ન કરવું

અર્થાત્ એ ત્રણમાથી એક પર એવા તૂટી ન પડવું, કે જથી ખીન્ને સીદાય, અને અપયશ, ધર્મલલુતા, ધર્મહાનિ, વગેરે અનર્થ નીપજે (૭) ખળવો, ધ્વેગ વગેરે ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો (૮) તેમ અયોગ્ય દેશકાળમાં ફરવું નહિ હા. ત. વેશ્યા કે ચોર લુચ્ચાની શેરીમાથી જવું નહિ. એમ ખહુ મોડી રાતે ફરવું નહિ, નહિતર કલક આવે કે છૂટાવું પડે.

૮ ગુણોનો આદર:— (૧) પાપનોભય:—હ મેશ પાપનો ભય રાખવો—‘ રખે મારાથી પાપ ન થઈ જાય ! ’ પાપનો પ્રસંગ હોય તો ‘ આથી મારું આત્મિક દષ્ટિએ શુ થાય ! ’ એવો ભય રહે. આત્મોત્થાનનો આ પહેલો પાયો છે (૨) લજ્જા — અકાર્ય કરતા લજ્જા આવે તો ખનતા લગી એ કરે જ નહિ તેમ વડિલોની લજ્જા, દાક્ષિણ્ય હોય તો ખોટે રસ્તે જતા અટકે, એમ ઇચ્છા ન હોય તો પણ સારુ કાર્ય કરવા પ્રેરાય. (૩) સૌમ્યતા — હૃદય, વાણી અને આકૃતિ સૌમ્ય રાખવી, ક્રોધ નહિ પણ મુલાયમ શીતલ રાખવી, તો સૌનો સદ્ભાવ સહાનુભૂતિ મળે લોકપ્રિયતા — ઉપરોક્ત ગુણો અને સદ્ આચારોથી લોકનો પ્રેમ સંપાદન કરવો (૫) દીર્ઘ દૃષ્ટિ — દરેક કાર્યમા પગલું માડતા પહેલા ઠેક પરિણામ સુધી નજર પહોંચાડવી, કે જથી પછી પસ્તાવું ન પડે. (૬) ખલાખલ — વિચારણા — કાર્ય પરિણામે લાભદાયી પણ હોય છતા કાર્ય અને પરિણામ માટે પોતાનું ગળું કેટલું છે એ વિચારી લેવું. ખિનગજમા આઘા જઈને વધુ પાછા પડવાનું થાય (૭) વિશેષ જ્ઞાતા — (વિશેષ=વિવેક) હ મેશ માર-અમાર, કાર્ય-અકાર્ય, વાચ્ય-અવાચ્ય, લાભ-નુકસાન વગેરેનો વિવેક કરવો તેમજ વિશેષ= નવું નવું આત્મહિતકર જ્ઞાન મેળવતા રહેવું ગુણપક્ષપાત — સ્વ જીવનમા શુ, કે ખીજમા શુ, સર્વત્ર ગુણ તરફ રુચિ ધરવી, દોષ તરફ નહિ દોષના ખદલે ગુણના પક્ષપાતી ખનવું

૮ સાધના.—(૧) કૃતજ્ઞતા.—કોઈના પણ થોડાં ય ઉપકારને ભૂલવો નહિ, કિંતુ યાદ રાખી યથાશક્તિ બદલો વાળવા તત્પર રહેવું (૨) પરોપકાર.—સામાજી ઉપકાર ન પણ કયો કે ન કરવાનો હોય, છતાં આપણે ઉપકાર કરતા રહેવું (૩) દયા.—હૈયું કુણું કામળ દયાળું રાખી શક્ય તન-મન-ધનથી દયા કરતા રહેવું. નિર્દયતા કદી ન રાખવી. (૪) સત્સંગ—સંસારમાં સંગમાત્ર રોગ છે દુઃખકારક છે, પરંતુ સત્સંગ એ રોગ કાઢવા ઔષધ છે. માટે સત્પુરુષોનો સંગ બહુ સાધવો (૫) ધર્મશ્રવણ—સત્સંગ સાધી ધર્મનું શ્રવણ કરતા રહેવું. તેથી પ્રકાશ અને પ્રેરણા મળ્યા કરવાથી જીવન સુધારવા તક મળે છે. (૬) બુદ્ધિના આઠ ગુણ :—ધર્મશ્રવણ કરવા માટે તેમજ વ્યવહારમાં કોઈની ખોટી દેખાતી ખોલચાલ પર ઉતાવળિયા ન થવા બુદ્ધિના આઠ પગથિયા પર ચઢવું તે આ,—શુશ્રૂષા શ્રવણં ચૈવ, ગ્રહણં ધારણ તથા । ઝહોઽપોહોઽર્થવિજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાનચ ધીગુણા ॥ સાલળવાની પહેલી ઈચ્છા ઉભી કરવી તે શુશ્રૂષા પછી આડાઅવળા ડાફેડિયા ન મારતા કે ચિત્ત શૂન્ય થા અન્યત્ર લાગેલું ન બનાવતા બરાબર સાલળવું તે શ્રવણ સાલળતા સમજતા જવું તે ગ્રહણ સમજેલું મનમાં બરાબર ધારી રાખવું તે ધારણ. પછી સાલળેલ તત્ત્વ પર અનુકૂળ તર્ક દૃષ્ટાન્ત વિચારવા તે ઊહા પ્રતિપક્ષમાં એ નથી તે જોવું, અગર પ્રસ્તુતમાં બાધક અશ નથી એ નક્કી કરવું તે અપોહ ઊહાપોહથી પદાર્થ નક્કી કરવો તે અર્થવિજ્ઞાન પદાર્થ-નિર્ણય પર સિદ્ધાન્ત-નિર્ણય, તાત્પર્ય-નિર્ણય કે તત્ત્વનિર્ણય કરવો તે તત્ત્વજ્ઞાન (૮) શિષ્ટાચાર પ્રશસા—શિષ્ટપુરુષોના આચારો આ છે,—લોકનિંદાનો ભય, દીનદુઃખિયાનો ઉદ્ધાર, કૃતજ્ઞતા, અન્યની પ્રાર્થનાનો ભય ન કરવાનું દાક્ષિણ્ય, નિદાત્યાગ, પ્રશસા, આપત્તિમાં ધૈર્ય, સપત્તિમાં નમ્રતા, અવસરોચિત હિત-મિત વચન,

વચન-ખદ્ધતા, વિદનજય, આયોચિત વ્યય, સત્કાર્યનો આગ્રહ, અકાર્યનો ત્યાગ, અતિનિદ્રા-વિષય-કષાય-વિકથાદિ-પ્રમાદ-ત્યાગ, ઔચિત્ય, . વગેરે આની પ્રશસા કરતા રહેવું

માર્ગાનુસારીના રૂપ ગુણોથી જીવન મધમધતુ બને એ બહુ જરૂરી છે, કેમકે આગળ ઠેઠ સ સાર ત્યાગી સાધુપણા સુધી પહોંચેલા પણુ જો આમાના કોઈ ગુણનો ભગ કરી નાખે છે તો તે જોયા ધર્મસ્થાનથી પતન પામવા સુધી પણુ પહોંચી જાય છે માર્ગાનુસારી ગુણોનું આટલું મહત્ત્વ છતાં એ પામેલામા સમ્યગ્દર્શન હોય જ એવો નિયમ નથી. સમ્યગ્દર્શન પામવા માટે અપુનર્જંધક અવસ્થાની જરૂર રહે છે.

અપુનર્જંધક અવસ્થા

આ અવસ્થા પામવા માટે મૂળમાં ત્રણ ગુણ જરૂરી છે. (૧) તીવ્રભાવે પાપ નહિ આચરવું અર્થાત્ પાપ ન છૂટતા હોય છતાં એમા હૃદય પાપભીરુ અને પાપના ઉદ્દેગવાળું તથા કુણું રાખવું. (૨) ઘોર સ સાર પર બહુમાન ન ધરવું સ સાર એટલે ચારગતિમા ભ્રમણ, સ સાર એટલે અર્થકામ તથા વિષય-કષાય, સ સાર એટલે કર્મબંધન. આ સ સાર ભય કર છે એવો ખ્યાલ રાખી સ સારનો પક્ષપાત, એના પર આસ્થા, કે એમા સારપણાની ખુદ્ધિ ન રાખવી (૩) ઉચિત સ્થિતિનું પાલન કરવું પોતાની સ્થિતિને અનુચિત નહિ વર્તવું

૨૦. સમ્યગ્દર્શન

માર્ગાનુસારી અને અપુનર્જ ધક અવસ્થા જૈનેતરમા પણ હોઈ શકે છે રાજ ભર્તૃહરિ જેવા વૈરાગ્ય પામી સ સાર છોડી અવધૂત સન્યાસી બનેલા, તે એ દશાની સુદર સ્થિતિએ પહોંચેલા પરંતુ એમને વીતરાગ સર્વજ્ઞતા કહેલા તત્ત્વ નહિ મળેલા, તેથી સમ્યગ્દર્શનની ભૂમિકા પર નહિ આવેલા, અને કોચા ગુણસ્થાનકે નહિ ચઢેલા. માટે જ સમ્યગ્દર્શનનો પાયો માડવાની ખાસ જરૂર છે

સમ્યગ્દર્શન એટલે જિનોક્ત તત્ત્વ પર રુચિ, વીતરાગ સર્વજ્ઞ કહેલા તત્ત્વભૂત પદાર્થની હાદ્દિક અનન્ય શ્રદ્ધા તત્ત્વ એટલે વસ્તુસ્વરૂપ, એ અનેકાતમય છે, એકાત રૂપ નથી આને કહેનારા વીતરાગ સર્વજ્ઞ છે એમને અસત્ય બોલવાને કોઈ કારણ નથી તેમજ સર્વજ્ઞતાથી ત્રણેય કાળનું બધું જ પ્રત્યક્ષ બુદ્ધિ છે, અને વિશ્વનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું જ એ કહે છે. તેથી એ તત્ત્વ પર જ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા કરવી બેઈએ તત્ત્વ જીવ—અજીવ વગેરે પૂર્વે ખતાવ્યા છે

આ સમ્યગ્દર્શન ગુણ એ નિશ્ચય—દષ્ટિએ મિથ્યાત્વ અને અનતાનુબધી કર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મામા પ્રગટ થતો એક શુદ્ધ પરિણામ (અવસ્થા) છે વ્યવહારદષ્ટિથી શ્રદ્ધાવાન, લિંગ, લક્ષણ આદિ સ્વરૂપે છે

સમ્યક્ત્વના પાચ લક્ષણ આ પ્રકારે,—શમ-સ વેગ-નિર્વેદ-અનુકે પા-આસ્તિક્ય

(૧) શમ અર્થાત્ પ્રશમ એટલે કે અનતાનુબધી કષાયના ઉદયથી થતી રાગદ્વેષાદિના આવેશની શાંતિ (૨) સંવેગ એટલે દેવતાઈ સુખ પણ કુખરૂપ સમજી મોક્ષ માટે એકમાત્ર તાલાવેલી, તીવ્ર અભિલાષા થાય તે એમ સુદેવ-ગુરુ-ધર્મ પર તીવ્ર અનુ-રાગ એ સંવેગ. (૩) નિર્વેદ — નરકાવાસની જેમ સંસાર એક કેદ રૂપ લાગી એના પ્રત્યે થતો ઉદ્દેગ (૪) અનુકંપા — શક્યતાનુસાર કુખીના કુખ ટાળવાની દયા અને ખાકી પ્રત્યે પણ દિલમાં આદરતા કુખી એ જાતના, ૧ દ્રવ્યથી કુખી એટલે ભૂખ, તરસ, રોગ, માર, વગેરેથી પીડાતા. ૨ સાવથી કુખી એટલે પાપ, દોષ, ભૂલ, અધર્મપણુ, વગેરેથી પીડિત ખને પ્રત્યે દયા એ અનુકંપા (૫) આસ્તિક્ય — એવી અટલ શ્રદ્ધા કે “તમેવ સત્ત્વં નિસ્સક જં જિજ્ઞેહિં પવેદ્ય । જિને શ્વરોએ જે કહ્યું છે તે જ સાચું અને શકા વિનાનું ” એવો દૃઢ રગ હોય

૬૭ વ્યવહાર — સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષનો અનિવાર્ય પહેલો ઉપાય છે એ જેમ જેમ વધુ ને વધુ નિર્મળ થાય તેમ તેમ ઉપરના ઉપાય જોરદાર ખનતા જાય છે. આ નિર્મળતા માટે સમ્યક્ત્વના ૬૭ વ્યવહાર પાળવાના છે એને સરળતાથી યાદ

૪ ૩ ૫ ૫ ૫ ૬ ૬ ૬ ૬

રાખવા આ પદ યાદ રાખવું ‘સદ શુ લિ દ્વ ભૂ લ-આજસાક્રા

૮ ૧૦
પ્રસા વિ આમા તે તે અક્ષર એકેક વિભાગ મૂચવે છે, તે આ,—સદ્ભુક્ષા-શુદ્ધિ-લિંગ-દૂષણ-ભૂષણ-લક્ષણ-આગાર-જયણા સાવના-સ્થાન-પ્રસાવના-વિનય એની સમજ —

૪ સદ્ભુક્ષા—૧ પરમાર્થ સસ્તવ=જીવ, અજીવ વગેરે તત્ત્વો-(પરમ અર્થ)નો પરિચય, હાર્દિક શ્રદ્ધાવાળો અધ્યાસ, ૨

પરમાર્થના જ્ઞાતા સાધુજનોની સેવા, ૩ વ્યાપન્ન-વર્જન-દર્શન ગુમાવી બેઠેલા કુચુરુનો ત્યાગ, ૪ મિથ્યાદષ્ટિઓના સગનો ત્યાગ.

૩ શુદ્ધિ-જગતમા જિનેશ્વર દેવ, જિનમત, અને જિનમતમા રહેલ સઘ એ ત્રણ જ સાર, બાકી સ સારને અસાર માને ૩ લિંગ (૧) યુવાન સુખીને દિવ્યસંગીત-શ્રવણ જેવો ધર્મશાસ્ત્ર-શ્રવણનો તીવ્ર રાગ. (૨) અટવી ઉતર્યા ભૂખ્યા ડાસ બ્રાહ્મણને ઘેબરની જેમ ચારિત્ર ધર્મની તીવ્ર અલિલાપા, (૩) વિદ્યાસાધકની જેમ અરિહત અને સાધુની વિવિધ સેવાનો નિયમ

૫ દૂષણનો ત્યાગ-૧. જિનવચનમા શંકા, ૨. અન્ય ધર્મની કાક્ષા (આકર્ષણ), ૩ ધર્મક્રિયાના ફળમા સંદેહ, ૪. મિથ્યાદષ્ટિની પ્રશંસા, ૫. કુલિંગી (મિથ્યાદષ્ટિ ગુરુ)નો પરિચય, -આ પાચ ન કરવા સમ્યકત્વના. ૫. ભૂષણ-૧. જૈનશાસનમા કુશળતા(ઉત્સર્ગ-અપવાદવચન, વિધિવચન, ભયવચન વગેરેનો વિવેક), ૨. શાસન-પ્રભાવના, ૩ સ્થાવર તીર્થ શત્રુંજયાદિની અને જગમતીર્થ શ્રમણસઘની વિવિધ સેવા, ૪ સ્વ-પરને જૈનધર્મમા સ્થિર કરવા, ૫. પ્રવચન-સઘની ભક્તિ, વિનય-વૈયાવચ્ચ ૫ લક્ષણ-શમ, સવેગ નિવેદ-અનુક પા-આસ્તિક્ય પૂર્વે કહ્યા છે.

૬ આગાર:-આગાર એટલે અપવાદ. રાજ, જનસમૂહ, બળવાન ચોર વગેરે, કુલદેવી આદિ, ને માતાપિતાદિ ગુરુવર્ગ-આ પાચનો તેવો બળાત્કાર થાય, તથા છઠ્ઠો આગાર જગલ આદિમા આજીવિકાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય, ત્યાં મિથ્યાધર્મીને હૈયાના ભાવ વિના વદન કરી ક્ષેવાનો અપવાદ. ૬ જયણા-જયણા એટલે કાળજી મિથ્યાદષ્ટિ સંન્યાસી વગેરે કુચુરુ, અને મહાદેવ વગેરે કુદેવ, તથા મિથ્યાત્વીએ પોતાના દેવ તરીકે

ગ્રહણ કરેલ જિનપ્રતિમા, આ ત્રણને વદન-નમન, આલાપ-સંલાપ કે દાન-પ્રદાન ન કરવા. આથી સમક્રિતની જતના--રક્ષા થાય છે (વદન=હાથ જોડવા, નમન=સ્તુતિ આદિથી પ્રણામ, આલાપ=વગર જોલાવ્યે સન્માનથી જોલાવવું. સલાપ=વારવાર વાર્તાલાપ દાન=પૂજ્ય તરીકે અનાદિ દેવા, પ્રદાન=ચદન-પુષ્પાદિ પૂજા-સામગ્રી ધરવી, યાત્રા-સ્નાન-વિનય-વૈયાવચ્ચાદિ કરવા) ૬ ભાવના—સમ્યક્ત્વને ટકાવવા માટે એને ‘મૂલ-દ્વાર-પઈદ્રાણુ, આહારો-ભાષણુ-નિહી’ એ છ ભાવના આપવી જોઈએ (દા. ત. સમ્યક્ત્વ એ ખાર વ્રતરૂપી શ્રાવક ધર્મનું મૂળ છે, દ્વાર છે, પાયો છે, આધાર છે, ભાજન (પાત્ર) છે, ભડાર (તિજેરી) છે મૂળ સલામત વિના વૃક્ષ સૂકાઈ જાય, દરવાજા વિના નગરમા પ્રવેશ ન થઈ શકે, સારા પાયા વિના ઈમારત ન ટકે કે ઊંચી ન કરાય, પૃથ્વી રૂપી આધાર ઉપર જ જગત ઊભું રહે છે, સિંહણનું દૂધ વગેરે સુવર્ણાદિના પાત્રમા જ ટકે છે, મણિ-માણિક-મોતીના ભડાર—તિજેરીમા જ સુરક્ષિત રહે છે, એ પ્રમાણે વ્રત-ધર્મ માટે સમ્યક્ત્વ પહેલું જરૂરી છે ૬ સ્થાન—સમ્યક્ત્વને રહેવા માટે છ સ્થાન છે. એ વિચારીને મનમા એ સ્થાન નક્કી રાખ્યા હોય તો જ સમ્યક્ત્વ ગ્રહી શકે. (૧) આત્મા દેહથી સિન્ન સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે (૨) એ નિત્ય છે, સનાતન છે, કોઈએ ખનાવ્યો નથી ને ક્યારેય નાશ પણ પામી જતો નથી (૩) આત્મા કર્મના કર્તા છે, મિથ્યાત્વાદિ કારણે કર્મ ઉપાર્જી છે (૪) વળી એ સ્વોપાર્જિત કર્મના ભોક્તા છે, પોતાને પોતાના કર્મ ભોગવવા પડે છે (૫) આત્માનો મોક્ષ પણ થઈ શકે છે. સંસાર અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે, માટે એનો અત અને મોક્ષ ન જ થાય—એવું નથી (૬) મોક્ષના સાચા ઉપાય પણ છે,—દર્શન-જ્ઞાન-ચાગ્રિ અને તપ.

૮ પ્રભાવના—જનતામા જૈનશાસનની પ્રભાવના કરે એવી પ્રાવચનિકતા, ધર્મકથકતા વગેરે આઠ વિશેષતાઓથી સમ્યકત્વ નિર્મળ થાય છે, માટે એને ય અહીં ૬૭ વ્યવહારમા ગણેલ છે. એવી વિશેષતાવાળા આઠ છે. (આઠ પ્રથમાક્ષરમા-પ્રાકવાનૈ તવિસિક) (૧) પ્રાવચનિક (પ્રવચન=દ્વાદશાગી)=તે તે કાળમા ઉપલબ્ધ સર્વ આગમોના પ્રખર અભ્યાસી, (૨) ધર્મ-કથક=આક્ષેપિણી, વિક્ષેપિણી, સવેગજનની અને નિર્વેદકારિણી ધર્મકથામાં કુશળ, (૩) વાદી=પરમતખડન—સ્વમત સ્થાપનકારી વાદની લબ્ધિવાળા; (૪) નૈમિત્તિક=ભૂત—ભવિષ્ય જાણી શકે એવા નિમિત્તશાસ્ત્રમા નિણુતા, (૫) તપસ્વી, (૬) વિદ્યાવાન=પ્રજ્ઞિત, આકાશગામિની વગેરે વિદ્યા જને સિદ્ધ છે, (૭) સિદ્ધ=ચમત્કારિ પાદદેવ, અજનગુટિકા વગેરેના જાણુકાર, અને (૮) કવિ=ચમત્કારિક વિશિષ્ટ ઉત્પ્રેક્ષાદિ ભર્યા કાવ્ય શીઘ્ર રચી શકે તે

૧૦ વિનય—સમકિતી આત્મા પચપરમેષ્ઠી અને ચૈત્ય-શ્રુત-ધર્મ-પ્રવચન-દર્શન એ દશનો વિનય કરે (ચૈત્ય=જિન-મૂર્તિ-મંદિર, શ્રુત=આગમ, ધર્મ=ક્ષમાદિ યતિધર્મ, પ્રવચન=જૈનશાસન-સઘ, દર્શન=સમકિત, સમકિતી.) એ વિનય પાચ રીતે ૧. ખજુમાન પૂર્વક વિનય ભક્તિ, ૨. વસ્તુ-અપેણથી પૂજ, ૩. શુભ-પ્રશંસા, ૪ નિદાનો ત્યાગ અને ૫. આશાતનાનો ત્યાગ

આ ૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર પાળવાથી, સમ્યકત્વનો આત્મ-પરિણામ પ્રાપ્ત ન હોય તો પ્રાપ્ત થાય છે, અને પ્રાપ્ત હોય તો વધુ ને વધુ નિર્મળ બને છે

સમ્યગ્દર્શન (સમ્યકત્વ) પ્રાપ્ત કરવા માટે અને પ્રાપ્ત થયું હોય તો ટકાવવા માટે આ કરણી આચરવાની છે.

પ્રતિદિન જિનદર્શન, જિનભક્તિ-પૂજ, પૂજમા પોતાના (અનુસધાન પાના નખર ૯૫ ની નીચે)

૨૧. દેશવિરતિ : પારવ્રત

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું એટલે હવે આત્માને સંસાર અને આરભ-પરિગ્રહ-વિષય વગેરે ઝેર જવા લાગે છે તેથી રોજ ઝખના રહે કે-‘ક્યારે આ પાપભર્યા ઘરવાસને છોડી નિષ્પાપ સાધુ-દીક્ષા (ચારિત્ર, વ્રતજ્યા) લઉં અને અણુગાર ખની દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનું જ એક માત્ર જીવન જીવું’ એનાથી સંસાર એકદમ ન છૂટે એ ખને, પરંતુ એનું દિલ આવું બન્યું રહેવું જોઈએ હવે જ્યારે સર્વપાપ-ત્યાગની સાચી ઝખના છે, તે પછી એ માર્ગે લઈ જાય એવો શક્ય પાપત્યાગના માર્ગનો અભ્યાસ જોઈએ, એ માટે દેશવિરતિ(= અશેવિરતિ) ધર્મનું પાલન કરવાનું છે એમા સમ્યક્ત્વવ્રત પૂર્વક સ્થૂલપણે હિસાદિ પાપોના ત્યાગની તથા સામાયિકાદિ ધર્મસાધનાની પ્રતિજ્ઞા કરવામા આવે છે દેશવિરતિ ધર્મમા આ રીતે પારવ્રતો આવે છે.—

દ્રવ્યનુ યથાશક્તિ સમર્પણ, સાધુસેવા, નમસ્કાર મહામત્રનુ સ્મરણ, અરિહત-સિદ્ધ-સાધુ-જિનધર્મના ત્રિકાળ શરણુનો સ્વીકાર, પોતાના દુષ્કૃતોની આત્મનિદા, અરિહતાદિના સુકૃતોની અનુમોદના, જિનવાણીનું શ્રવણ, તીર્થયાત્રા, સાતવ્યસન (શિકાર, જીંગાર, માસાહાર, દારૂ, ચોરી, પરજી, વેશ્યા)નો સર્વથા ત્યાગ, રાત્રિમોજન-ત્યાગ વગેરે વ્રત નિયમ, દયાદાનાદિકની પ્રવૃત્તિ, સામાયિકાદિ ક્રિયા, તીર્થ કર પરમાત્મા વગેરે મહાપુરુષોના ચરિત્રગ્રન્થો અને ઉપદેશમાળા-ધર્મસંગ્રહ-શાસ્ત્રવિધિ-અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ-ઉપમિતિભવપ્રચ ચાકથા, વગેરે ગ્રંથોનું વાચન ઇત્યાદિ

૧ = રૂપન - ૨ રૂપન - ૪ શિક્ષાવ્રત = બાર વ્રત.

૧ = રૂપન :—સંકલ્પે દિવિઃ-અમૃત્યાદિ પાપનો ત્યાગ
અર્થે એ વ્રત. ન.તિ. કદાચાર અને કલ્પ પતિચ્છ.

૩ રૂપન :—દિવિઃ-પરિમલુ, કે દેવપદ્મ-પરિમાલુ અને
અન્યોદિ-વિગ્રહ.

૪ શિક્ષાવ્રત.—સામંત્રિક, દેવવ્રતશિક્ષ પૌષધ અને
અતિશય-સંનિવૃત્ત.

૧. સ્થૂલ અહિંસા : [સ્થૂલ પ્રણાતિપાત-વિરમણ]—
'હલના ચલન નિરપરધી રૂઠ હાને જાણી એકને નિરપેક્ષ-
પણે મારું નહિ, એવી પ્રતિજ્ઞા. આના વિશુદ્ધ પાલનમાં બને
ત્યાંસુધી જીવને પ્રહાર, અંગ્રહેડ, બાંદ બંધન ડામ,
અતિસારારોપણ. સાતપાણીમાં ગિલ્બ-વિચ્છેદ વગેરે કરવા
નહિ. પ્રતિજ્ઞામાં કદાચ રોગ પર જુલાબ આદિ લેવા પડે અને
એમાં જીવ મરે તેની જયણા. [બળતા દિલે અપવાદ].

૨. સ્થૂલ સત્ય : [સ્થૂલ મૃપાવાદ-વિરમણ]—'કન્યા
વગેરે મનુષ્ય અંગે, ઠોર અંગે, જમીન-મકાન અંગે, માલ અંગે
જૂઠં બોલવું નહિ, તથા ખીજની ધાપણનો ઇન્કાર ન કરું,
ઓળવું નહિ.' એવી પ્રતિજ્ઞા. આના વિશુદ્ધ પાલન માટે
સહસ્રા (વગર વિચાર્યું) ન બોલવું, પત્ની-મિત્ર વગેરેની શુભ
વાત કોઈને ન કહેવી, જૂઠં બોલવાની સલાહ ન આપવી,
ખોટા ચોપડા-દસ્તાવેજ ન લખવા,—આ સાવધાની બરાબર
બળવવી જોઈએ

૩. સ્થૂલ ચોરી ત્યાગ (સ્થૂલ અદત્તાદાન-મણ) — 'રાજ

દહે, ઘોઠ ભંડે (નિ દે) એવી ચોરી, હું કંઈ નહિ,' આ પ્રતિજ્ઞા. એમા ચોગી, છૂટકાટ, ખાતર પાડવું, ખીસસા ઠાપવા, ગઠડી ઉપાડવી, દાણચોગી, ટીકીટ ચોરી, વગેરેનો ત્યાગ કરવાનો આ વ્રતના પાલન માટે, અને ત્યાસુધી પાત્ર અતિચાર ટાળવાના, ચોરને ટેકો ન આપવો, ચોરીનો માલ ન મંદરવો, ભળતો યા ભેળસેળ કરીને ન વેચવો, રાજ્યવિરુદ્ધ કાર્ય ન કરવું, ખોટા માપા વગેરે ન રાખવા-આ સાવધાની જાળવવી જોઈએ

૪. સદાચાર (સ્થૂલ મૈથુન-વિરમણ)-પરસ્ત્રી, વેશ્યા, વિધવા ને કુમારિકાના ભોગનો ત્યાગ અને સ્વસ્ત્રીમા સતોપની પ્રતિજ્ઞા એના પાલન માટે અને ત્યાસુધી અનગ(કામના અંગ સિવાયના અગની)ક્રીડા, તીવ્ર વિષયાસક્તિ, અને પરના વિવાહ-કરણ ન કરવાની સાવધાની ગાખવી.

૫. પરિશ્રહ-પરિમાણ [સ્થૂલ પરિશ્રહવિરમણ]—ધન, ધાન્ય, જમીન, મકાન, દુકાન, વાડી, સોનું રૂપુ વગેરે, હીરામોતી વગેરે ઝવેરાત, વાસણ-કુમણ, કરનિચગ, ઢોર, દાસદાસી એવા નવ પ્રકારના પરિશ્રહનું પરિમાણ નક્કી કરવું કે, 'આટલાથી વધુ રાખું નહિ' અથવા બધાની કુલ, મૂળ યા બજાર-ભાવની કિંમતે...રૂપિયાથી વધુ કિમતનો પરિશ્રહ રાખું નહિ વધુ આવી જાય તો તરત ધર્મ માર્ગે ખર્ચી નાખું' આ પ્રતિજ્ઞા વ્રતના પાલન માટે પરિશ્રહના પરિમાણનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું અધિક પરિશ્રહને સ્ત્રી-પુત્રાદિના નામે રાખી એના પર પોતાની હકુમત ન રાખવી, પ્રતિજ્ઞાની કલ્પના ન કેળવવી વગેરે સાવધાની જાળવવી.

૬. દિશાપરિમાણ-ઉપરનીચે ૦૧-૧ માઈલ, ને ચારે દિશામા આટલા આટલા માઈલની અથવા ભારતની બહાર

૫ અણુવ્રત + ૩ ગુણુવ્રત + ૪ શિક્ષાવ્રત = ખાર વ્રત.

૫ અણુવ્રત:—સ્થૂલપણે હિંસા-અસત્યાદિ પાપનો ત્યાગ. અહિંસાસત્ય, નીતિ, સદાચાર અને અલ્પ પરિગ્રહ.

૩ ગુણુવ્રત—દિશા-પરિમાણ, ભોગોપભોગ-પરિમાણ અને અનર્થદ-વિરમણ.

૪ શિક્ષાવ્રત—સામાયિક, દેશાવકાશિક, પૌષધ અને અતિથિ-સ વિભાગ

૧. સ્થૂલ અહિંસા : [સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત-વિરમણ]—‘હાલતા ચાલતા ‘નિરપરાધી ત્રસ જીવને જાણી જોઈને નિરપેક્ષ-પણે મારુ નહિ,’—એવી પ્રતિજ્ઞા આના વિશુદ્ધ પાલનમા બને ત્યાસુધી જીવને પ્રહાર, અગ્રહેદ, ગાઢ બંધન, ડામ, અતિભારોપણ, ભાતપાણીમા વિલબ-વિચ્છેદ વગેરે કરવા નહિ. પ્રતિજ્ઞામા કદાચ રોગ પર જીલાબ આદિ સેવા પડે અને એમા જીવ મરે તેની જયણા [બળતા દિલે અપવાદ].

૨. સ્થૂલ સત્ય [સ્થૂલ મૃષાવાદ-વિરમણ]—‘કન્યા વગેરે મનુષ્ય અગે, ઠેર અગે, જમીન-મકાન અગે, માલ અગે જૂઠું બોલવું નહિ, તથા બીજાની થાપણનો ઇન્કાર ન કરું, જોળવું નહિ.’ એવી પ્રતિજ્ઞા. આના વિશુદ્ધ પાલન માટે સહસ્રા (વગર વિચાર્યું) ન બોલવું, પત્ની-મિત્ર વગેરેની શુભ વાત કોઈને ન કહેવી, જૂઠું બોલવાની સલાહ ન આપવી, ખોટા ચોપડા-દસ્તાવેજ ન લખવા,—આ સાવધાની બરાબર બળવવી જોઈએ.

૩. સ્થૂલ ચોરી ત્યાગ (સ્થૂલ અદત્તાદાન-વિરમણ)—‘રાજ

દડે, ઘોઠ ભ ડે (નિ દે) એવી ચોરી, હું કંઈ નહિ,' આ પ્રતિજ્ઞા. એમા ચોરી, ઘૂટફાટ, ખાતર પાડવું, ખીસ્સા કાપવા, ગઠડી ઉપાડવી, દાણુચોરી, દીકોટ ચોરી, વગેરેનો ત્યાગ કરવાનો આ વ્રતના પાલન માટે, અને ત્યાસુધી પાચ અતિચાર ટાળવાના, ચોરને ટેકો ન આપવો, ચોરીનો માલ ન સંઘરવો, ભળતો ચા ભેળસેળ કરીને ન વેચવો, રાજ્યવિરુદ્ધ કાર્ય ન કરવું, ખોટા માપા વગેરે ન રાખવા-આ સાવધાની જાળવવી જોઈએ

૪. સદાચાર (સ્થૂલ મૈથુન-વિરમણ)-પરસ્ત્રી, વેશ્યા, વિધવા ને કુમારિકાના ભોગનો ત્યાગ અને સ્વસ્ત્રીમા સ્તોષની પ્રતિજ્ઞા એના પાલન માટે અને ત્યાસુધી અનગ(કામના અગ સિવાયના અગની)છીડા, તીવ્ર વિષયાસક્તિ, અને પરના વિવાહ-કરણ ન કરવાની સાવધાની રાખવી

૫ પરિશ્રહ-પરિમાણ [સ્થૂલ પરિશ્રહવિરમણ]—ધન, ધાન્ય, જમીન, મકાન, દુકાન, વાડી, સોનું રૂપુ વગેરે, હીરામોતી વગેરે ઝવેરાત, વાસણ-કુમણ, કરનિચર, ઢોર, દાસદાસી એવા નવ પ્રકારના પરિશ્રહનું પરિમાણ નક્કી કરવું કે, ' આટલાથી વધુ રાખું નહિ ' અથવા બધાની કુલ, મૂળ યા બજાર-ભાવની કિંમતે...રૂપિયાથી વધુ કિંમતનો પરિશ્રહ રાખું નહિ વધુ આવી જાય તો તરત ધર્મ માર્ગે ખર્ચી નાખું ' આ પ્રતિજ્ઞા વ્રતના પાલન માટે પરિશ્રહના પરિમાણનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું અધિક પરિશ્રહને સ્ત્રી-પુત્રાદિના નામે રાખી એના પર પોતાની હકુમત ન રાખવી, પ્રતિજ્ઞાની કલ્પના ન ફેરવવી વગેરે સાવધાની જાળવવી.

૬. દ્વિશાપરિમાણ-ઉપરનીચે ૦ા-૩ માઈલ, ને ચારે દિશામા આટલા આટલા માઈલની અથવા ભારતની બહાર

જાઉ નહિ,—આ પ્રતિજ્ઞા, આના પાલનમાં પરિભાણ ભૂલવું નહિ, એક દિશામાં સક્ષેપી બીજી દિશામાં જરૂરી તેટલો વધારો ન કરવો; વગેરે સાવધાની રાખવી એઈએ

૭. ભોગોપભોગ પરિભાણ વ્રત—ભોગ એટલે એક જ વાર ઉપયોગમાં આવે તે, — અન્ન-પાન, તંબોલ-વિષેપન, ફૂલ, વગેરે. ઉપભોગ એટલે વારંવાર ઉપયોગમાં આવે તે, — ઘર, ઘરેણા, પલંગ, ખુરસી, પથારી, વાહન, પશુ, વગેરે. સાતમા વ્રતમાં આનું પોતાની શક્તિ મુજબ પાલન થાય એવું પ્રમાણ નક્કી કરી બાકીનાના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરવી.

અન્ન-પાનમાં શ્રાપકે બનતા લગી સચિત્ત(સજીવ)નો ત્યાગ રાખવો, દા. અ. કાચું પાણી, કાચા શાક, ફળ કે તરત કાઢેલ રસ, કાચું મીઠું વગેરે. અલબત્ત સચિત્તને અચિત્ત કરવામાં જીવ નાશ થાય છે, પરંતુ સચિત્ત વાપરવામાં સીધો પોતાના મુખથી જીવનો નાશ થાય છે, તેમ જ અચિત્ત કરતા એ વધુ વિકારક છે. ઉકાળેલું પાણી, રંધાઈને બરાબર ચઢેલા શાક, કાપ્યા અને બીજી જુદું પાક્યાની બે ઘડી પછીના પાકા ફળ કે રસ, (પાકા કેળામાં બીજ નથી તેથી તે વગર કાપ્યા પણ અચિત્ત છે), બલવણ-ભટ્ટીમાં પકવેલું મીઠું વગેરે અચિત્ત છે. છેવટે અમુક સચિત્ત મોઢળા રાખી બાકીનો ત્યાગ, તથા પર્વ-તિથિ-ચોમાસા વગેરેમાં સર્વથા સચિત્ત ત્યાગ કરવો.

આ વ્રતમાં ૨૨ અભક્ષ્ય-૩૨ અનંતકાયનો ત્યાગ કરવાનો છે, એમ ૧૫ કર્મકાંડાન ત્યજવાના છે.

૨૨ અભક્ષ્ય

અભક્ષ્યભક્ષણ જીવન નિર્વાહમાં અનુપયોગી છે એમાં એ વિકારી છે, વગેરે કારણે શ્રાવક તેનો ત્યાગી હોય. ૨૨ અભક્ષ્ય

આ પ્રમાણે - (૧) રાત્રિમોજન (૨-૫) ૪ મહાવિગઈ-માસ, મદિરા (દાર), મધ માખણ, આ ચારેયમા તદ્વર્ણના અસંખ્ય જીવ જન્મે છે, એમ ઇતરોએ પણ કહ્યું છે ઇંડા, કોડલીવર-ઓઈલ, લીવરના ઇન્જેક્શન વગેરે પણ માસમા ગણાય, મધમાખી અશુચિ પુદ્ગલ મધમા ભરે છે, તેમ જ મધ પેદા થાય છે ત્યારે એમા અસંખ્ય ઉડતા જીવ ચોટીને મરે છે, તથા મધને મેળવતા એમા કેટલીય માખીઓ નાશ પામે છે. માખણમા સૂક્ષ્મ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. (૬-૧૦) ૫ ઉદ્ગંબર પંચક (૧૩-૫૧) પીપળો-પારસપીપળો-ગુલરખલ-કાલુ ખર)ના ટેટા, એમા ઘણા જીવડા હોય છે. (૧૧-૧૫) ખરફ, ઠરા, અક્ષીણ વગેરે વિષ, સર્વ માટી અને વેગણ, એ પાચ, (૧૬) બહુબીજ દા. ત. રીગણ, કોઠિબડા, ખસખસ, અંજીર, રાજગરો, પટોળાં આદિ, જેમા અંતરપટ વિના બહુ બી સાથે હોય, (૧૭) તુચ્છફળ-ખોર, જાંબૂ, ગુંદા, મહુડા, કોમળસીંગ વગેરે (૧૮) અબજયા ફળ (૧૯) સધાન=ખરાખર તડકા ખાધા વિનાનું કે પાકી ચાસણી વિનાનું બોળ અથાણુ (૨૦) ચલિત રસ, જેના રસ, વર્ણ ગંધ-સ્પર્શ બગડી ગયા હોય તે, દા. ત. વાસી રાંધ્યું ખાંધ્યું અન્ન-રોટલી રોટલો-ભાત-નરમ પુરી ભાખરી-માવો વગેરે, એ રાત્રિ લંઘેલા દહી-છાશ, અપકવ દહી, શિયાળામા ૧ માસ-ઉનાળામા ૨૦ દિન-ચોમાસામા ૧૫ દિન ઉપરાતની મિઠાઈ, ઉનાળા-ચોમાસામા ભાજપાલો-તલ-ખજૂર-ખારેક, ચોમાસામા સુકો મેવો, ઠાચી ખાડ આદ્રી પછી કેરી, બગડી ગયેલ મિઠાઈ મુરખા અથાણુ (૨૧) વિદળસ યુક્ત ઠાચા દહી, દૂધ કે છાશ એમા અસંખ્ય ત્રસ જીવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે વિદળ એટલે તેલ ન નીકળે અને બે ફાડ થાય એવા ઠંડોળ, એની દાળ, શોટ કે ભાજ.

(૨૨) ૩૨ અનતકાય .

જગતમા સૌથી થોડા મનુષ્યો છે, એના કરતા અસંખ્ય ગુણુ નારકી, એનાથી અસંખ્યગુણુ દેવો, એથી અસંખ્યગુણુ પચેન્દ્રિય તિર્યંચો, એથી અસંખ્યગુણુ વિકલેન્દ્રિયો એથી અસંખ્યગુણુ અગ્નિકાય એના કરતા પૃથ્વી-પાણી-વાયુકાય જીવો વિશેષાધિક વિશેષાધિક, એના કરતા અનંતગુણુ મોક્ષના જીવો છે, અને એના કરતા પણ અનંતગુણુ જીવો એક અનતકાય શરીરમા છે. તો એ કેમ જ ખવાય ? નરકના ૪ દ્વાર કદા છે-પરસ્ત્રી-સગ, રાત્રિભોજન, સંધાન અને અનતકાય ખધા ઠંદ અનંતકાયિક છે. દા ત સુરણુ, વજ્રઠંદ, ક્ષીલોકચૂરો શતાવરી, વિરાલી (સોફાલી), કુંવરપાદુ, થોરિયા, ગળો (લીમડા વગેરે પરની), લસણુ, વશકારેલ, ગાજર, લુણી (જને ખાળી સાજીખાર કહે છે તે), લોઢક-પદ્મિનીનો કદ પોયણુ, ગિરિકર્ણિકા-ગરપર, કિસલય-પ્રારલિઠ કોમળપાન, તથા સર્વે પહેલા અંકુર, ખર-સઈઓ, થેગલાજી (જમા પોખ થાય છે), ક્ષીલીમોથ, લવણુ વૃક્ષની છાલ, ખિલ્લુડ, અમૃતવેલ, મૂળો, ભૂમિક્ષોડા (છત્રાકાર ખિલાડીનો ટોપ), વિરૂઢ-પલાળેલા કઠોરમા ફુટેલ અકૂર, કોમળ વત્યુલો, શુકરવાલ, શક્કરિયાં, પાલખાની ભાજી, રતાણુ, ડંગળી, કુણી આખલી-કાતરા, ક્ષીલી હળદર, ક્ષીલું આદુ, ઘોષાતકી, કેરડો, તિલુક, ગોટલી ન ખાઝી હોય તેવા કોમળફળ, ખટાટા (આલુ), વગેરે અનતકાય છે.

૧૫ કર્મદાન

આવકે મહારસના કે મહાપાપના ધધા નહિ કરવા બેઈએ. દા. ત. ૫ કર્મ+૫ વાણિજ્ય+૫ સામાન્ય, એમ ૧૫ કર્મદાનના ધધા (૧) અગારકર્મ—લુહાર, સોનાર, કુભાર, સાડહુંજ, હોટલ, વીશી વગેરેના ધધા. (૨) વનકર્મ—વન

કપાવવા, વાડી-ખગીયા વગેરેના ધંધા. (૩) શટકર્મ— ગાડા-ગાડી-મોટર ખનાવવાના ધંધા. (૪) ભાટકર્મ— ગાડા-મોટર વગેરે ભાડે આપવાના ધંધા. (૫) સ્કેટકર્મ— જમીન, ખાણ વગેરે ફેંડાવવાના ધંધા (૧) હાથી વગેરેને માટીદાત, પીંછા, કેશ, વગેરે જયા ઉત્પન્ન થાય ત્યાથી તે ખરીદી વેચવાના ધંધા. (૨) સાખ, રાધ + દાડખાનુ, કાલસા, ખળતણ વગેરેનો વેપાર. (૩) મધ, ઘી, તેલ વગેરે રસનો વેપાર. (૪) મનુષ્ય-પશુ વગેરેનો વેપાર (૫) સોમલ, વચ્છનાગ, તેજખ વગેરેનો વેપાર (૧) ચંત્રપીલણુ, ખાડણિયા, ઘટ્ટી, ચત્ર વગેરેથી અનાજ, ખીયા, કપાસ વગેરે ખાડવા, પીસવા, કોઢવાના ધંધા (૨) નિર્લાંછન કર્મ, જીવના ગાત્ર કાપવા, છેદવા વગેરેના ધંધા. (૩) દવદાન-જગશે ખાળવા વગેરેના ધંધા (૪) તળાવ વગેરે સુકવવાના ધંધા. (૫) અસતીપોષણ—દાસ-દાસી, પશુ-પખી, વગેરેને પોષીને એના દુરાચાર-વેચાણુ વગેરેથી ઠરાતી ઠમાણી

સાતમા વ્રતમાં ધાન્યો, શાકભાજીઓ, ફળો, મેવા, મસાલા વગેરેના જરૂરી નામ નોધી લઈ જીવનભર માટે તે સિવાયનું નહિ વાપરવાનો નિયમ કરાય છે એમ, આગળ ‘વ્રત-નિયમ’ના પ્રકરણમાં ખતાવાશે તે ચોદ નિયમોનું જીવનભર માટે પ્રમાણુ નક્કી કરવામાં આવે છે. હા ત ‘આજીવન રોજ ૨૦ દ્રવ્યથી અધિક નહિ વાપરે’. પછી રોજ એટલા ચા એથી ઓછા ધરાય છે.

૮ અનર્થદહ—વિરમણુ વ્રત—

જીવન જીવવામાં ખિનજરૂરી વસ્તુને ત્યાગ કરવો, નહિતર એથી અનર્થ—નિષ્પ્રયોજન દહ લાગે અનર્થ તરીકે ચાર વસ્તુ છે,—૧. કુધ્યાન, ૨. અધિકરણ (પાપના સાધન)નું પ્રદાન, ૩ પાપોપદેશ, અને ૪. પ્રમાદાચરણ. આમાં પહેલા ત્રણને તો

ખરાખર જાગૃતિ રાખીને અને ચોથાને પ્રતિજ્ઞા રાખીને આચરવા નહિ. હા ત.

(૧) દુધ્યાનમાં સારી ચીજ મળી કે મળવાની છે એના પર ખહુ ઉન્માદનું ચિંતન કયું; એ ગઈ કે ન રહી, આવી યા આવવાની છે, એના પર ખહુ ઉદ્વેગનું ચિંતન કયું. રોગમાં હાયવોય કે રોગનાશની ચિંતા કરી, પૌદ્ગલિક પદાર્થોની ભાવે આશંસા કરી તો એ આત્મધ્યાન થયું. તેમ જ હિંસા, જૂઠું, ચોરી અને સરક્ષણનું ધ્યાન એ રૌદ્રધ્યાન. એ ન સેવવા.

(૨) અધિકરણ એટલે ઘંટી, અગ્નિ, હળ, ચાકુ, ઘોઠ વગેરે શસ્ત્ર ખાડણી, પરાળ, મુશળ, લાકડી વગેરે પાપનાં સાધન, એ ખીજાને દેવા નહિ.

(૩) પાપોપદેશ એટલે કથેશ, કલહ, પાપના ધંધા, હિંસા થાય એવા કામ, તથા હિંસા-જૂઠું-ચોરી વગેરેની સલાહ. એ આપવી નહિ. એમ કામોત્પાદક વચન, મોહચેષ્ટા, વાચાળતા, અતિ કે ઉદ્વેગ ભોગ, વગેરે આચરવા નહિ.

(૪) પ્રમાદાચરણમાં, સિનેમા નાટક, તમાશા, પ્રદર્શન, મોટી ટિકેટ વગેરે રમતો ન જોવાની, અને પત્તાખાજ વગેરે ન ખેલવાની પ્રતિજ્ઞા, સર્વથા શક્ય ન હોય તો અમુક પ્રમાણથી વધુ ન જોવાની પ્રતિજ્ઞા. ફાસી, પશુ લડાઈ, મદ્ય કુસ્તી, વગેરે જીવહાતક પ્રસંગો ન જોવાની પ્રતિજ્ઞા. એમ શોખ માટે પોપટ, ફૂતરા વગેરે ન પાળવા, તથા નદી, તળાવ, વાવ વગેરેમાં શોખના સ્નાન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા. એવી ખીજી પણ બિનજરૂરી ખાખતો તજવાની.

સિનેમા, નાટક વગેરે ઉપરોક્ત પ્રમાદ-આચરણો આત્માને ખામસાવ અને કષાયોમાં ખેંચી જનારા છે. આવક તો ‘સર્વથા

નિબંધાપ જીવન કચારે મળે—' એવી કંખનાવાળો હોય છે. એટલે એવી ઉચ્ચ આત્મ પ્રગતિને રુધિરનારા ખાલ્લસાવ તથા કષાયોને એ ન જ પોષે.

૯. સામાયિક વ્રત :—

સર્વ સાસારિક પાપ પ્રવૃત્તિ છોડી વિધિપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરીને કટાક્ષન પર બેસી બે ઘડી માટે જ્ઞાન ધ્યાન કરવું, તે સામાયિક કહેવાય 'રોજ આટલા .સામાયિક અગર દર મહિને કે દર વર્ષે આટલા .સામાયિક કરીશ' એવી પ્રતિજ્ઞા લેવાની.

પ્ર૦—આવી પ્રતિજ્ઞાથી શું વિશેષ ?

ઉ૦—એમ ને એમ સામાયિક કરે ત્યાં તે સામાયિકમાં બેસે ત્યારે જ લાભ મળે, અને મહિનો, વર્ષ કે જીવનભરની પ્રતિજ્ઞા લઈને કરે ત્યાં પ્રતિજ્ઞાનો સળગ સતત લાભ મળે એ વધારામાં.

સામાયિકમાં મન-વચન-કાયાની પાપ પ્રવૃત્તિ, વિકૃતિ, સામાયિકનું વિસ્મરણ વગેરે ન થાય, એ સાવધાની રાખવી.

૧૦. દેશાવકાશિક વ્રત—

આમાં મુખ્યત્વે અમુક લાગ નક્કી કરી એટલાથી ખહાર જવું નહિ, અને ખહાર સાથે કંઈ વ્યવહાર કરવો નહિ, એની અમુક સમય માટે પ્રતિજ્ઞા હોય છે. એમાં ખીજા વ્રતોનો સંક્ષેપ કરાય છે ચાલુ પ્રણાલિકામાં એવી પ્રતિજ્ઞા કરાય છે કે 'ઓછામાં ઓછું એકાશનનો તપ રાખી દિવસ ભરમાં બે પ્રતિક્રમણ તથા આઠ સામાયિક કરવાનું દેશાવકાશિક વ્રત વર્ષમાં અમુક કરીશ.' અલખત આ વ્રતના મર્મને પાળવા માટે એ સામાયિકમાંથી

ખચેલા સમયમા સાસારિક પ્રવૃત્તિઓ ન કરતા જ્ઞાન-ધ્યાન વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિમા દિવસ પસાર કરવો હિતાવહ છે.

આ વ્રતના યથાર્થ પાલન માટે નક્કી કરેલી મર્યાદા બહારથી કોઈને ન બોલાવવો કે બહાર ન મોકલવો, વગેરે સાવધાની રાખવી.

૧૧ યૌષધ—

યૌષધ એટલે દિવસ, રાત્રિ કે અહોરાત્રિ માટે પૂર્ણ સામાયિક સાથે આહાર, શરીર સત્કાર તથા વ્યપારના ત્યાગની અને બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા કરી આવશ્યક ક્રિયાઓ તેમજ જ્ઞાનધ્યાનમા રક્ત રહેવાનું. આ આતર ધર્મને પોષે છે માટે પોષધ કહેવાય છે. આમા સમિતિ-શુષ્તિ (આગળ સ વર પ્રકરણમા કહેવાશે) તેનું પાલન કરવાનું હોય છે.

૧૨. અતિથિ સંવિભાગ વ્રત —

અતિથિ એટલે કે સાધુ-સાધ્વીને સંવિભાગ (દાન) દેવાનું વ્રત. ચાલુ પ્રવૃત્તિ મુજબ એવિહાર કે તિવિહાર ઉપવાસ સાથે અહોરાત્રને પોષધ કરી પારણે એકાસનમા મુનિને વહોરાવ્યા પછી વાપરવાનું. વર્ષમા આવા અતિથિ સંવિભાગ આટલા કરીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તે બારમું વ્રત. આના પાલન માટે મુનિને દાન દેવામા માયા-કપટ ન થાય, ભિક્ષા-સમયની બેદરકારી ન થાય વગેરે સાવધાની રાખવી.

આ બારે વ્રતો પૂરા અગર ઓછા, ચાવત એક સુધી પણ લઈ શકાય. એમા અભ્યાસ માટે અમુક અમુક અપવાદ રાખીને પણ તે લઈ શકાય,

ભાવશ્રાવક

શ્રાવકપણની બહારથી અર્થાત્ દેખાવ-કપટ-લાલચ વગેરેથી

ક્રિયા કરનારો ને દ્રવ્યશ્રાવક કહેવાય, અને અતરના શુદ્ધ
ભાવથી ક્રિયા કરનારો તે એ ભાવશ્રાવક કહેવાય ભાવશ્રાવક
બનવા માટે આચરણુમા ૬ ગુણ જરૂરી છે, અને હાદિક
ભાવમા ૧૭ ગુણ જરૂરી છે

૬ ગુણોઆ પ્રમાણે-

૧	૨	૩	૪
કૃત્-વ્રતકર્મા	શીલવાન,	ગુણવાન,	ઋજુવ્યવહારી
૫	૬		

ગુરુશુશ્રુષુ, અને પ્રવચનકુશળ. આ દરેક માટે આ પ્રમાણે
આચરણુ બેઠએ,

(૧)-કૃતવ્રતકર્મા=વ્રતકર્મ કરનારો બનવા ૧. ધર્મશ્રવણ,
૨. સાલણીને ધર્મની જાણકારી, ૩. વ્રતધર્મ સ્વીકાર, અને
૪ વિદ્યમા પણ દૃઢપણે ધર્મપાલન. આ ચારમા ઉધમી હોય.
૨. શીલવ્રત બનવા ૧ આચરણસેવી= સદાચારી, જ્ઞાની, અને
સુદર શ્રાવકધર્મ પાળનારા સાધર્મિકવાળા સ્થાનને જ સેવવું;
૨. કામ સિવાય બીજાને ઘેર ન જવું, (તેમાય એકલી સ્ત્રીવાળા
પર ઘેર ન જવું), ૩. કદી ઉદ્ભટ-અણુછાજતો વેશ ન પહેરવો
૪. અસહ્ય કે વિકારી વચન ન બોલવું, ૫ બાલકીડા-જુગાર
વ્યસન, ચોપાટ વગેરે ન બોલવી, અને ૬ બીજા પાસેથી મીઠા
શાખે કામ લેવું ૩. ગુણવંત બનવા, ૧. વૈરાગ્યવધક શાસ્ત્ર-
સ્વાધ્યાય (અધ્યયન-ચિંતન-પૃચ્છા-વિચારણાદિ)મા ઉધમી
રહેવું, ૨ તપ, નિયમ, વદન વગેરે ક્રિયામા ઉજમાળ રહેવું,
૩. વડિલ, ગુણવાન વગેરેનો વિનય સાચવવો (આવે એટલે
ભક્ષા થવું, સામા જવું, આસને બેસાડવા, કુશળ પૂછવું, વળા-
વવા જવું વગેરે), સર્વત્ર અભિનિવેશ દુરાચર ન રાખવો, ને

૫. જિનવાણી શ્રવણમાં સદા તત્પર રહેવું. ૪. ઋણુવ્યવહારી
 ખનવા, ૧. ખોટું મિત્ર કે વિસંવાદી ન બોલતાં યથાર્થ બોલવું,
 ૨. પ્રવૃત્તિ કે વ્યવહાર ખીજને કળનારો નહિ પણ નિષ્કપટ
 કરવો, ૩. સૂક્ષ્મતા જીવને સૂક્ષ્મતા અનર્થ ખતાવવા, અને
 ૪. સ્નેહી સંબંધી સાથે સરળ મૈત્રીભાવ રાખવો. ૫. ગુરુ-
 શુશ્રૂષુ ખનવા, ૧. ગુરુને જ્ઞાનધ્યાનમાં વિદ્યન ન થાય એ રીતે
 એમની અનુકૂળ સેવા બંતે કરવી, ૨. ખીજને ગુરુના સેવાકારી
 ખનાવવા; ૩. ગુરુએને જરૂરી દવા વગેરેનું સંપાદન કરવું,
 અને ૪. ખણ્ણમાન સાથે ગુરુની ઇચ્છાને અનુસરવું. ૬. પ્રવચ-
 નકુશળ ખનવા, ૧-૬ સૂત્ર-અર્થ-ઉત્સર્ગ-અપવાદ-ભાવ અને
 વ્યવહારમાં કુશળ થવું. અર્થાત્ ૧. આવક યોગ્ય શાસ્ત્રો ભણવા,
 ૨. અર્થ સમજવો ૩-૪ ધર્મમાં ઉત્સર્ગ એટલે કે મુખ્ય માર્ગ
 કયો ? કેવા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવમાં ક્યારે શો અપવાદ સેવાય,
 એ જાણવા-આદરવા, ૫. ભાવ અર્થાત્ વિધિપૂર્વક ધર્મ-સાધના
 કરવામાં કુશળ થવું, અને ૬. શાસ્ત્રજ્ઞ ગુરુએ ખતાવેલ ધર્મવ્યવ-
 હારમાં દેશ-કાલાદિ અપેક્ષાએ લાભાલાભ સમજવા

ભાવગત ૧૭ ગુણ —

સ્ત્રી-ઈન્દ્રિય-સંસાર-વિષય-આરંભ-ગૃહ-સમક્રિત-લોકસંજ્ઞા
 -જિનાગમ-દાનાદિ-ધર્મક્રિયા-અરક્તદ્વિષ્ટ-અનાશ્રી-અસખર્ષ-
 પરાર્થભોગી-વેશ્યાવત્

૧. સ્ત્રીને નરકની દ્વતી સમજી એમાં લપટાવું નહિ. ૨ ધન
 એ અનર્થ, કલેશ અને ઝઘડાની ખાણ છે સમજી એના લોભ ન
 કરવો. ૩ ઇન્દ્રિયો આત્માની ભાવશત્રુ છે જીવને દુર્ગતિમાં તાણી
 જનાસ છે એમ વિચારી એના પર અંકુશ મૂકવો. ૪. સંસાર
 દુઃખરૂપ, દુઃખદાયી અને દુઃખની પરંપરા દેનારો છે, એ ભાવના કરી

એમાંથી છૂટવા ઉતાવળ રાખવી. ૫. વિષયો શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ એ વિષ(એર)રૂપ છે, એમ ભાવી એમા રાગ-દ્વેષ ન કરવા. ૬. આરંભ-સાંસારિક કાર્ય જીવંત ભર્યા છે એ વિચારી ખહુ ઓછાએ ચલાવવું. ૭. ઘરવાસ ષટ્કાય જીવ સંહારમય અને ૧૮ પાપ સ્થાનક ભર્યા છે. એ ચિંતવી જલવાસ જેવો દેખવો, અને એને દીક્ષાર્થે છોડવા મથવું. ૮ સમ્યક્ત્વને ચિંતામણિ રત્ન કરતા અધિક સમજી સતત શુભ ભાવનાથી ને શાસન સેવા પ્રભાવનાથી ટકાવવું, નિર્મળ કરતા રહેવું એની આગળ મોટા વૈભવ પણ તુચ્છ દેખવા ૯ લોકસંજ્ઞા-ગતાનુગતિક લોકની પ્રવૃત્તિમા તણાવું નહિ અને સૂક્ષ્મ ખુદ્ધિથી વિચારવું. ૧૦ જિનાગમ સિવાય કોઈ પરલોકહિતનો માર્ગ ખતાવનાર નથી એવી દઢ શ્રદ્ધાથી જિનાજ્ઞાને પ્રધાન કરવી ૧૧. દાનાદિધર્મમા યથા-શક્તિ આગળ વધવું ૧૨. અમૂલ્ય દુર્લભ અને એકાન્ત હિતકારી ધર્મક્રિયાની અહીં સુવર્ણ તક મળી માની, એમા અજ્ઞાનોની હાસી (મસ્કરી)ને ય અવગણી, ખહુ ઉદત રહેવું. ૧૩. ધન-સ્વજન-આહારાદિને માત્ર શરીર ટકાવના સાધન માની એમા રાગ-દ્વેષ ન કરવા, મધ્યસ્થ રહેવું ૧૪ ઉપશમને જ સુખને તથા પ્રવચનનો સાર સમજી દુરાગ્રહ ન કરવો સત્યના આગ્રહી રહેવું. ૧૫. ધન-સ્વજનાદિના સંયોગ નાશવત સમજી એને પર માનવા, આતરિક મમતા ન ધરવી. ૧૬ વિરાગી ખનીને ભોગોને તૃણાવર્ધક સમજી એને માત્ર કુટુંબી આદિના દાક્ષિણ્યે જ ભોગવવા ૧૭, વેશ્યાની માફક ઘરવાસને વેઠરૂપ માની, આજે છોડ કાઢે છોડ એવી ભાવનામા રમવું

શ્રાવકની દિનચર્યા

‘શ્રાવકે તુ ઉઠે પરભાત, ચાર ઘડી રહે પાછલી રાત’.
 ‘બ્રાહ્મ મુદ્ધર્તે’ ઉત્તિષ્ઠેત્’-શ્રાવકે પાછલી રાત ચાર ઘડી અર્થાત

અંદાજ દોઢ કલાક ખાકી રહેતા નિદ્રામાથી જાગૃત થઈ જવું. જાગતા જ ‘નમો અરિહંતાણુ’ યાદ કરવું. પછી પથારીમાથી બહાર નીકળી મનમા પચ પરમેષ્ઠીને નમન કરતા ૭-૮ વાર નમસ્કાર મત્ર ભણવો. પછી યાદ કરવું કે ‘હું કેાણુ ? કયાથી આગ્યો ? કયા જવાનો ? અહીં શું કર્તવ્ય છે ? આ કયો અવસર, કેવા દેવ—કેવા ગુરુ મળ્યા છે ? અને એને સફળ કરવા શું ઉચિત છે ?

નવકાર—નમસ્કાર મહામત્ર એ સમસ્ત મત્રોમાં શિરોમણિ છે; કેમ કે ૧ કોઈ પણ મત્ર સાધતા પહેલાં નવકાર મત્ર યાદ કરવાનો છે. ૨. નવકાર એ જિન શાસનનો સાર છે. ૩ સક્ષેપમા ચૌદ પૂર્વના ઉદ્ધરણરૂપ છે, કેમકે પરમેષ્ઠી એટલે સામાયિક અને સામાયિક એ ચૌદ પૂર્વના સક્ષેપ છે. ૪. માત્ર અંતકાળે નવકાર પામેલાને પણ સદ્ગતિ મળી છે; અને ૫ અહીં પણ નવકાર યાદ કરનારની આપત્તિઓ મટી છે, સ પત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે; ૬. નવકાર અતરાયો દૂર કરે છે, અને શ્રેષ્ઠ મળણરૂપ અને છે માટે સુતા-જાગતા-ઉઠતા-બેસતા-ભોજન કરતા કે ધધો કરતા-ઘરમા પેસતા કે બહાર નીકળતા, દરેક કાર્ય પ્રસંગે નવકારને પહેલો યાદ કરવો.

પ્રભાતે—જાગીને નવકાર-સ્મરણ અને આત્મચિંતા કરી ધર્મસ્ફુર્તિ મેળવવી પછી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કરવું. તે બે શક્ય ન જ હોય તો વિશ્વના સમસ્ત તીર્થો, જિનમંદિરો, પ્રતિમાઓને સ્થળવાર યાદ કરીને વંદના કરવી. વિચરતા ભજવાન અને શત્રુજયને વંદના-સ્તુતિ કરવી, તથા મહાન સત્તા સતીઓને યાદ કરી જવા, ઉપકારીઓના સ્મરણ કરવા; મૈત્રી આદિ ભાવના ચિંતવવી. પછી પચ્ચક્ષુખાણુ ધારી લેવું.

આત્મસાક્ષીએ કરી છેવું પચ્ચક્ષુખાણુ ઓછામા ઓછુ નવકારશીનું કરવાનું, એમા સૂર્યોદય ઉપર જે ઘડી સુધી મોમા પાણીનું ટીપુ પણ નહિ નાખવાનું

પછી જિન મંદિરે જઈ પરમાત્માના દર્શન પ્રણામ અને સ્તુતિ કરવી. પ્રભુદર્શન કરતા આપણને ઉચ્ચ મનુષ્ય ભવ, ધર્મસમગ્રી વગેરે પુણ્યાઈ મળ્યામા પ્રભુનો જ મહાન ઉપકાર છે એ યાદ કરી ગદગદ થવું ચિતામણિથી ય અધિક દર્શન પ્રભુએ આપ્યું એનો એવો અતિહર્ષ અને પ્રભુના અનુપમ ઉપકાર ઉપર કૃતજ્ઞભાવ યાદ કરવો કે રોમાચ ખડા થાય, આખ અંત્રુભીની થાય પછી ધૂપ, દીપ, વાસક્ષેપ વગેરે પૂજા તથા ચૈત્યવદન સ્તવના કરી પચ્ચક્ષુખાણુ ઉચ્ચરવું પછી ઉપાશ્રયે શુરુપાસે આવી વદના કરી સુખશાતા પૂછવી, અને એમની પાસેથી પચ્ચક્ષુખાણુ લેવું. એમને ભાત, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક, ઔષધનો લાભ આપવા વિનતી કરવી

પછી ઘરે આવી જો નવકારશી પચ્ચક્ષુખાણુ હોય તો તે કાર્ય પતાવી ગુરુમહારાજ પાસે આવી આત્મહિતકર અમૂલ્ય જિનવાણી સાલણવી કંઈક ને કંઈક વ્રત, નિયમ, અભિગ્રહ કરવો, જેથી સાલણેલું લેખે લાગે, અને જીવનમા આગળ વધાય

મધ્યાહન અને બપોરે - ત્યારબાદ જીવજીવું ન મરે એ કાળજી રાખી પ્રગિમિત જળથી સ્નાન કરી પરમાત્માની અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવી પૂજામા પોતાની શક્તિને ગોપન્યા વિના પોતાના ઘરના દૂધ, ચદન, કેસર, પુષ્પ, વરખ અક્ષત, કળ નિવેદ વગેરે દ્રવ્યસામગ્રીના સદુપયોગ કરવો, કેમકે જિનેશ્વર ભગવાન એ સર્વોત્તમ પાત્ર છે એમની ભક્તિમા સમર્પેલી લક્ષ્મી

અક્ષય લક્ષ્મી ખની જાય છે. દા. ત. જમ સમુદ્રમા નાખેલું એક પાણીનું ટીપુ પણુ અક્ષય ખની જાય છે. દ્રવ્ય પૂજા પછી ભાવપૂજામા ખૂબ ઉલ્લાસથી ગદ્ગદસ્વરે હૈયું રડું રડું થતુ હોય એ રીતે ચૈત્યવંદન કરવુ. એમા અંતે ‘જયવીરરાય’ સૂત્રથી ભવનિર્વેદ, માર્ગાનુસારિતા વગેરે ખાસ લક્ષ રાખી આજીજી-પૂર્વક માગવુ.

પછી શ્રાવક ઘરે આવી અલક્ષ્ય ત્યાગ, દ્રવ્યસંકોચ અને વિગઈ(રસ)ના નિયમપૂર્વક ભોજન પતાવી નમસ્કારમંત્રાદિ ધર્મમંગળ કરીને જીવન નિર્વાહ માટે અર્થચિંતા કરવા જાય. ધર્મમંગળ એટલા માટે કે ધર્મ પુરુષાર્થ એજ શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ છે, તે ખીજા પુરુષાર્થના મોખરે એને રાખવો જોઈએ. ધંધામાં જૂઠું, અનીતિ, દંભ, નિર્દયતા વગેરે ન આચરાઈ જાય એની ખૂબ કાળજી રાખવી. લોભ ઓછો કરવો. કમાઈમાથી અડધો ભાગ ઘરખર્ચમા, પા ભાગ ખચત ખાતે અને પા ભાગ ધાર્મિક કાર્યમા યોજવો.

સાજના ભોજન એવી રીતે પતાવવુ કે સૂર્યાસ્તની બે ઘડી પહેલાં યા છેવટે સૂર્યાસ્ત પહેલાં પાણી વાપરી લઈ રાત્રિ ભોજન-ત્યાગ રૂપ યોગિહાર પચ્ચક્રખાણુ થઈ જાય.

સાંજે અને રાત્રે :- પછી જિનમંદિરે ધૂપ, આરતિ, મંગળદીનો, ચૈત્યવંદન કરવું. પછી સાજનું પ્રતિક્રમણુ કરવુ. પ્રતિક્રમણુ ન ખેને તેા સ્વાત્મનિરીક્ષણુ, પાપગર્હા, શાંતિપાઠ કરી ગુરુમહારાજની સેવા ઉપાસના કરવી. ઘરે આવી કુટુંબને ધર્મ શાસ્ત્રો કે તીર્થઠર ભગવાન વગેરે મહાપુરુષના ચરિત્ર સંભળાવવા. પછી પોતે કાઈક ને કાઈક નવું અધ્યયન કરી તત્ત્વજ્ઞાન વધારવુ. પછી અનિત્ય અશરણુ વગેરે ભાવના ભાવવી. સ્થૂલભદ્ર,

સુદર્શનશેઠ, જાંબુકુમાર વગેરેના પ્રહ્લચર્યના પરાક્રમ યાદ કરવા, અનંત સંસારમાં ભટકાવનાર અને ઠદી તૃપ્ત નહિ થનાર કામ-વાસનાની જુથુપ્સા ચિંતવવી. ઊંઘ આવે ત્યારે નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરી સૂઈ જવું, અને સૂતા સૂતા તીર્થોની યાત્રાનું સ્મરણ કરવું. ઊંઘ્યા પછી જાગી જવાય ત્યારે આ ૧૦ મુદ્દા પર ચિંતવના કરી સંવેગ વધારવો, સૂક્ષ્મ પદાર્થ, ભવસ્થિતિ, અધિકરણશમન, આયુષ્યહાનિ, અનુચિતચેષ્ટા, ક્ષણલાભદીપન, ધર્મશુભ્રો, બાધકદોષવિપક્ષ, ધર્માચાર્ય અને ઉદત વિહાર.

સંવેગવર્ધક ૧૦ ચિંતવના—૧. કર્મ, એના કારણ તથા વિપાક, આત્માનું શુદ્ધ અને અશુદ્ધ સ્વરૂપ, ષડ્-દ્રવ્ય વગેરે સૂક્ષ્મ પદાર્થોની વિચારણા. ૨. ભવસ્થિતિ એટલે સંસાર-સ્વરૂપ ચિંતવવું,— ‘રાજા રક થાય છે, રક રાજા થાય છે, એન પત્ની બને છે, પિતા પુત્ર બને છે, વગેરે બેતા સંસાર નિર્જીવ છે...’ ૩. ‘અધિકરણ એટલે કે કંઈયો અથવા કૃષિ-કર્મ આદિ તથા પાપ સાધનો હું ક્યારે શમાવીશ, અટકાવીશ.’ એ ભાવના ૪. પ્રતિક્ષણ આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે કાચા ચડામાના પાણીની જેમ નષ્ટ થઈ જવાનું છે, તેા હું કયા સુધી પ્રમાદમા રહીશ .. ૫ જીવહિંસા, અસત્ય, ક્રૂડ કપટ વગેરે પાપ કાર્યો કેવા બિભત્સ છે. એના અહીં અને પરોક્ષમા કેવો કેવો કટુ વિપાક આવે છે. ૬. માનવ જીવનની અલ્પ ક્ષણોના પણ શુભ, અશુભ વિચાર કેવા મહાન શુભ, અશુભ કર્મ બંધાવે છે. અથવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી મોક્ષ સાધનાનો આ કેટલો સુદર અવસર મળ્યો છે. અથવા અધારે દીવા જેવા કે સમુદ્રમા દ્વીપ જેવા જિનધર્મનો આ કેવો સુંદર મોકો મળ્યો છે ૭ જિનધર્મનો સાક્ષાત્ શમાનુભવ ગુણ અને ચારિત્રધર્મનો મદ, આશ, વિકારાદિ, શમન દ્વારા ઇદ્રાદિથી અધિક

સુખાનુભવ ગુણ ચિંતવવો; અથવા ક્ષમાદિ ધર્મના કારણ-
સ્વરૂપ-રૂપ વિચારવા. ૮. ધર્માધિકારી જીવ જે જે અર્થરાગ-
કામરાગાદિ દોષથી પીડાતો હોય તેનો તેનો પ્રતિપક્ષી વિચાર
કરવો; દા. ત. ‘પૈસા પાછળ કેવા સંકલ્પેશ, અને ધર્મક્ષણની
ખરખાદી થાય છે.’ વગેરે. ૯. ‘ધર્મપ્રાપ્તિ-વૃદ્ધિમા કારણ-
ભૂત ગુરુ કેવા નિઃસ્વાર્થી ઉપકારી.’ એ ઉપકાર કેવો દુષ્પ્રતિ-
કાર્ય.’ ૧૦ અનિયતવાસ, મધુકરી સિક્ષા, એકાતચર્યા, અલ્પ
ઉપધિ, પચાચાર પાલન, ઉશ્ર વિહાર, વગેરે કેવો સુદર ઉદત
મુનિવિહાર! હું ક્યારે એ પામીશ!..’

નવકારમંત્ર અને પંચપરમેષ્ઠી

નવકારમંત્ર એ પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનું સૂત્ર છે.
એ સૂત્ર અને સૂત્રથી કરાતો નમસ્કાર મહામગ્નરૂપ છે, સકલ
વિદ્યોને દૂર કરે છે અને અચિંત્ય સિદ્ધિઓ કરી આપે છે
એનાથી સદ્ગતિ મળે છે. વળી નમસ્કાર કરતી વખતે પરમે-
ષ્ઠીના ગુણો પ્રત્યે આકર્ષણ રહે છે એથી ગુણની સિદ્ધિ કરવાની
દિશામાં પહેલું પગલું મંડાય છે કાંઈ પણ ધર્મ સિદ્ધ કરવા
માટે આ પહેલું પગથિયું છે કે એનું આકર્ષણ ઊભું કરાય
પરમેષ્ઠી-નમસ્કારમા આ આકર્ષણ સક્રિય બને છે, પંચ પરમે-
ષ્ઠીમા અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય અને સાધુ આવે છે.

(૧) અરિહંત એ પહેલા પરમેષ્ઠી છે, દેવાધિદેવ પરમાત્મા
છે. અરિહંત એટલે દેવોની પણ પૂજને જે અહીં છે, યોગ્ય છે.
એમણે અજ્ઞાન, નિદ્રા અને દાનાદિ પાંચ અંતરાય એ ૭, તથા
મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ અને કામ એ ૫, તેમ જ
હાસ્ય, શોક, લ્પ્ત ઉદ્વેગ, લય અને જુગુત્સા (કુગ છા) એ ૬,
એમ અઢાર દોષ ત્યજી દીધા છે, એ વીતરાગ સંવર્ણ બન્યા

છે. એમનામા ૩૪ અતિશય (વિશિષ્ટ વસ્તુ) ઉત્પન્ન થાય છે એમાનો એક ભાગ આઠ પ્રાતિહાર્ય છે આ એમની સાથે રહે છે. આ વિભૂતિ ઉત્પન્ન થવામા કારણભૂત એમણે પૂર્વભવમા સાધેલ સમ્યગ્દર્શન વગેરેની ઉચ્ચકોટિની સાધના, તેમજ 'સ સારના કર્મ'પીડિત સર્વજીવોનો હું કેમ ઉદ્ધાર કરું ' એવી કરુણા ભાવના છે અરિહંત બનવાના જીવનમા પણ મોટમોટી રાજ્ય-ઋદ્ધિ, વૈભવવિલાસ વગેરેને તિલાંજલિ આપી સર્વપાપ-પ્રવૃત્તિના ત્યાગ રૂપે અહિંસાદિના મહાવ્રત સ્વીકારે છે પછી કઠોર સંયમ, તપસ્યા અને ધ્યાનની સાધના સાથે ઉપસર્ગ-પરિષહને સહન કરે છે એથી જ્ઞાનાવરણ આદિ ચાર વાતી કર્મનો નાશ કરી વીતરોગ સર્વજ્ઞ બને છે ત્યા પૂર્વની પ્રચલ સાધનાથી ઉપાર્જિત તીર્થંકરપણાનું પુણ્ય પણ ઉદયમા આવે છે, અને એ અરિહંત બને છે પછી ધર્મશાસનની સ્થાપના કરે છે એમા એ જગતને યથાર્થ તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ આપે છે તથા ચતુર્વિધ સર્વ સ્થાપે છે ક્રમશઃ આયુષ્ય સમાપ્ત થતા બાકીના વેદનીય આદિ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષે પધારે છે

૨. સિદ્ધ બીજ પરમેષ્ઠી છે અરિહંત ન થઈ શકે એવા પણ આત્મા અરિહંતના ઉપદેશાનુસાર મોક્ષમાર્ગની સાધના કરીને મોક્ષ પામે છે. એ પછી તદન શુદ્ધ, ખુદ્ધ, નિરંજન, નિરાકાર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી દોહના મથાળે સિદ્ધશિલા પર શાશ્વત કાળ માટે સ્થિર થાય છે એમને સિદ્ધ પરમાત્મા કહે છે એમનામા અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અવ્યાબાધ અનંત સુખ, વગેરે શુભા હોય છે.

૩ આત્માર્થ ત્રીજ પરમેષ્ઠી છે અરિહંત પ્રભુની ગેર-હાજરીમા એ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા ચતુર્વિધ સધના

અગ્રણી હોય છે. એમણે ઘરવાસ અને સસારની મોહમાયાના સર્વબંધન ત્યજી દઈ મુનિ બનીને અરિહંતે કહેલા મોક્ષમાર્ગની સાધના કરી હોય છે તથા જિનાગમેનું અધ્યયન કરવા પૂર્વક વિશિષ્ટ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી ગુરુપાસેથી આચાર્ય પદ પામેલા હોય છે આચાર્ય બની એ જગતમા જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર એ પવિત્ર પંચાચારનો પ્રચાર કરે છે તેમજ એ પંચાચાર પાળવા ઉદ્યત બનેલાને શરણું આપી પંચાચારનું નિર્માણ પાલન કરાવે છે.

૪ ઉપાધ્યાય એ ચોથા પરમેષ્ઠી છે એ પણ મુનિ બનેલા હોય છે, અને જિનાગમનો અભ્યાસ કરી ગુરુ પાસેથી ઉપાધ્યાય પદ પામેલા હોય છે રાજા વૃદ્ધ આચાર્યના એ મત્રી જેવા બની મુનિઓને જિનાગમ (સૂત્ર)નું અધ્યયન કરાવે છે

૫ સાધુ એ પાંચમા પરમેષ્ઠી છે. એમણે મોહમાયા-ભર્યા સંસારનો ત્યાગ કરી જીવનભર માટે અહિંસાદિ મહાવ્રતો સ્વીકારેલા હોય છે, અને એ પવિત્ર પંચાચારનું પાલન કરે છે એ પાલનમા ઉપયોગી શરીરનો ટકાવ મધુકરી સિક્ષાથી કરે છે. તે પણ સાધુ માટે નહિ બનાવેલ, નહિ ખરીદેલ નિર્દોષ આહાર જ ગ્રહણ કરે છે એમા પણ કાચુ પાણી, અગ્નિ, વનસ્પતિ વગેરેને દાતાર સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ પણ મુદ્દલ ન અડેલ હોય તો જ એની પાસેથી સિક્ષા લેવાની, ઇત્યાદિ કેટલાય નિયમો સાચવે છે સાધુ સસારત્યાગી હોવાથી એમને ઘરખાર હોતા નથી એ કચન-કામિનીના સર્વથા ત્યાગી હોય છે. એને અડતા સરખા નથી એટલું જોરું અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળે છે એ વાહનમા કદી બેસતા નથી ગામેગામ પગે ચાલીને વિહાર કરે છે, અને સ્થિરતા કરે ત્યાં સાધુચર્યાની આવશ્યક ક્રિયાઓ અને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં દિનરાત મસ્ત રહે છે દાઢી-મૂંછ-માથાના

વાળ પણ હજમતથી ઉતરાવવાના નહિ પણ હાથેથી ઉખેડી નાખે છે. કોઠાને અહિસા, સત્ય, નીતિ, સદાચાર, દાન, શીલ, તપ, શુભસાવના, પરોપકાર વગેરે ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે

આ પાપ પરમેષી પૈકી દરેક પરમેષી એટલા બધા પવિત્ર અને પ્રભાવશાળી છે કે એમના વારંવાર સ્મરણ અને વારંવાર નમસ્કારથી વિદ્વો દૂર થાય છે, મહામગ્ન થાય છે, તથા ચિત્તને અનુપમ સ્વસ્થતા, તૃપ્તિ અને આધ્યાત્મિક બળ મળે છે. પાપ પરમેષીનું સ્મરણ, નમસ્કાર, સ્તુતિ, જાપ, ધ્યાન અને લય સર્વ ઈર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષપદ આપે છે. અલબત્ત એની સાથે શ્રાવક હોય ત્યાં સુધી શ્રાવકપણાને અને સાધુ થયા પછી સાધુ-પણાને ઉચિત અનુષ્ઠાનોનું ખરાખર પાલન જોઈ એ.

વ્રતનિયમ—

શ્રાવકની દિનચર્યામાં મવારે પચ્ચક્ષણીય નિયમ કરવાની વાત આવી વ્રત-નિયમ એ જીવનનો અલંકાર છે એ જીવનને એવું સુશેક્ષિત કરે છે કે એના પર પુણ્યાર્થ અને સદ્ગતિ આકર્ષિત થાય છે.

પૂર્વે જોયું કે પાપ નથી આચરતા છતાં નિયમ નથી તેા આત્મા પર ઈર્મ ચોટે છે. નિયમ કરવાથી એ અટકે છે અને મન પણ બધનમાં આવવાથી ભવિષ્યમાં નિયમ પહોંચે ત્યાંસુધી પાપ સેવવા મન થતું નથી.

નિયમમાં અહીં ત્રણ પ્રકાર જોઈશું,—૧ પચ્ચક્ષણીય, ૨. ચૌદ નિયમ, ૩ ચાતુર્માસિક અને જીવનના નિયમો.

૧. પચ્ચક્ષણીય—દિવસ અને રાત્રિના અન્ન-પાણીના ત્યાગના જુદા જુદા નિયમ, એ અહીં પચ્ચક્ષણીય સમજવાના છે.

આહાર ચાર પ્રકારે છે,—અશન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ (૧) અશનમા જેનાથી પેટ ભરાય તે આવે. દા. ત. અન્ન, મિઠાઈ, દૂધ, દહીં વગેરે . (૨) પાનમા પાણી વગેરે પીણા આવે. (૩) ખાદિમમા ફળ, પોક, ફરસાણુ, શેકેલું, ભુજેલું; (૪) સ્વાદિમમા મુખવાસ, મસાલા, ઔષધિ આવે.

આ ચાર સિવાય કેટલીક કડવી યા બેસ્વાદ ઔષધિ અથવા ભસ્મ હોય છે, જેને અનાહારી દ્રવ્ય કહેવાય છે અને તે રોગ, પીડાના ખાસ કારણે પચ્ચક્ષ્માણુના કાળમા ખપે છે; પરંતુ તેની સાથે જો પાણી દેવાય તો આહારી બની જાય; માટે પચ્ચક્ષ્માણુમા પાણી વિના એ એકલા જ દેવાય છે. એવી અનાહારી વસ્તુમા કંડુ, કરિયાતુ, ઇંદ્રજવ, કડવો લીમડો, ત્રિક્ષ્ણા, રાખ, ભસ્મ, વગેરે ગણાય છે.

દિવસના પચ્ચક્ષ્માણુમા સૂર્યોદયથી એ ઘડી સુધી ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ રાખવા નવકારશી પચ્ચક્ષ્માણુ કરવામા આવે છે સૂર્યોદયથી એક પ્રહર (૧/૪ દિનમાને) સુધીનો ત્યાગ પોરસિ પચ્ચક્ષ્માણુથી થાય છે સાદ્ધ-પોરસિ પચ્ચક્ષ્માણુમા ૧૧૧ પ્રહર, પુરિમઠ્ઠમા ૨ પ્રહર (૦૧૧ દિવસ), અવઠ્ઠમા ૩ પ્રહર સુધી ચારે આહારનો ત્યાગ રહે છે આ પચ્ચક્ષ્માણુ પૂર્ણ થયે મુઠ્ઠીવાળી નવકાર ગણીને જ ખાવા— પીવાનું કરાય છે, કેમકે એ પચ્ચં સાથે ‘મુઠ્ઠિસહિય’ પચ્ચં હોય છે. મુઠ્ઠિસહિય એટલે જ્યાસુધી મુઠ્ઠીવાળી નવકાર ન ગણું ત્યાસુધી ચાર આહારનો ત્યાગ દિવસમા વારંવાર એકલું આ મુઠ્ઠિસહિય પચ્ચં કરવાથી અનશનનો ખડું લાભ મળે છે.

આના ઉપરાંત શુકલ-કૃષ્ણ પક્ષની ખીજ, પાચમ, આઠમ, અગિયારસ, ચૌદશ અને પુનમ તથા અમાવાસ્યા એ ખાસ

તિથિએ ખાસ કરીને બેયાસન (બેસણુ-દશન), એકાસન, નીવી, આય બિલ, ઉપવાસ વગેરે તપ કરવામા આવે છે. બેયાસનમા દિવસભરમા બે બેઠકથી અધિક વાર ભોજન નહિ ખાકીના સમયમા ચાર આહારના યા પાણી સિવાય ત્રણ આહારના ત્યાગના પરચં હોય છે એકાસનમા દિવસે માત્ર એક જ બેઠકે આહાર, ખાકી દિવસે અને રાત્રે ત્યાગ નીવી એકાસનમા દૂધ-દહી-દાી-તેલ-ગોળ(સાકર) અને કઢા(કઢાઈમા તળેલુ વગેરે), એ છ વિગઈનો ત્યાગ તથા ફળ, મેવા, લીલા શાકનો ત્યાગ. તેમજ આય બિલમા તે ઉપરાત હળદર, મરચુ, કોકમ, આમલી, રાઈ, ધાણા, જીરું વગેરે મસાલાનો પણ ત્યાગ, એટલે કે પાણીમા રાધેલ લુખખા ભાત, લુખખી રોટલી, દાળ વગેરેથી એકાશન કરવાતુ હોય છે.

ઉપવાસમા દિવસરાત્રિભર માટે ભોજનનો ત્યાગ હોય છે. દિવસના કદાચ લેવુ હોય તો માત્ર ઉકાળેલું પાણી લઈ શકાય આ બેસણાથી માડીને ઉપવાસ સુધીના તપમા માત્ર પાણી અને તે ય ત્રણ ઉકાળાવાળુ જ વાપરી શકાય.

અધિક તપ કરવો હોય તો એક સાથે બે ઉપવાસ અર્થાત્ છઠ્ઠ, ત્રણ ઉપવાસ એટલે અક્રમ ૪-૫-૬-૭ ઉપવાસ, આઠ ઉપવાસ એટલે અઠાઈ વગેરે કરાય છે. એમ વર્ધમાન આબેલ તપ, નવપદ્મ ઓળી તપ, વીસસ્થાનક તપ, જ્ઞાનપચમી તપ, ૨૪ ભગવાનના એકાશન, પચ કલ્યાણુટનો તપ વગેરે કરવામા આવે છે

રત્રિના પરચખાણુમા, દિવસના છૂટા હોય તો ચોવિહાર, તિવિહાર વગેરે કરાય છે, ચોવિહાર એટલે મૂર્યાસ્તથી માડીને ચારે આહારનો ત્યાગ તિવિહાર એટલે પાણી સિવાય ત્રણ

આહારનો ત્યાગ દુવિહારમા અશન-ખાદિમ એ બે આહારનો ત્યાગ. બેયાસણ વગેરે તપમા તેા સૂર્યાસ્તથી પાણુહાર પચ્ચં થાય છે; એમા દિવસના ધૂટ રાખેલ પાણી પણ ખંધ કરવાનું છે.

ચૌદનિયમ

રોજના જીવનમા જગતની સઘળીય વસ્તુ વાપરવામાં આવતી નથી, છતાં બે એ ન વાપરવાની વસ્તુનો ત્યાગ ન કર્યો હોય અર્થાત્ વિરતિ નહિ, અવિરતિ હોય, તેા એના અંગે જીવને પાપનો ખંધ ચાલુ રહે છે; ત્યારે વાપરવાની સભવિત વસ્તુ સિવાય ખીજી ખધીના ત્યાગનો બે નિયમ કર્યો હોય તેા અઢળક કર્મખંધનથી ખચાય છે આ માટે સવારના જ દિવસ પૂરતા અને સાંજના રાત્રિ પૂરતા ૧૪ નિયમ ઠરી દેવાય છે. આ ખાર કલાકનો નિયમ એટલે મુશ્કેલી કાઠ નથી નિયમ ધારી દેવામા અભ્યાસ પડી ગયા પછી ૧-૨ મિનિટનુ યા એક પળનું કામ અને ઘણા પાપથી ખહાર નીકળી જવાય છે, અર્થાત્ પળમા પાપને પેલેપાર પહોચી જવાય છે

૧૪. નિયમની ગાથા:-

સચિત્ત-દંબ-વિગઈ, વાણુહ-ત ખોલ-વત્થ-કુસુમેસુ ।
હાહણુ-સયણુ-વિલેવણુ, ખંલ-દિસી-ન્હાણુ ભત્તેસુ ॥

(૧) સચિત્ત=સજીવ, પાણી, શાક, ધૂણુ, દાતણુ, લીલાફળ વગેરે આમાથી આજના દિવસે અમુક સખ્યાથી વધુ નહિ વાપરવું એવો નિયમ.

❧ (૨) દ્રવ્ય=દ્રવ્ય, 'લિન્ન લિન્ન નામ અને સ્વાદવાળી વસ્તુ આજે ૫ કે ૧૦, ૧૨, ૧૫ વગેરેથી અધિક નહિ ખાઉં'

❧ (૩) વિગર્થ-‘દૂધ, દહી, ઘી, તેલ, ગોળસાકર, ઠંઠા (ઠંઠાઈ કે ઘોઢીમા તળેલું વગેરે) એ છ વિગર્થમાથી અમુકનો આજે ત્યાગ,’ એવી પ્રતિજ્ઞા વિગર્થમા બે ભાગ છે. ૧ ઠંડી વિગર્થ, ઠંડુ યા ગરમ દૂધ, દહી, છાશ, ઘી તેલ, ગોળ અને એક, બે કે ત્રણ ઘાણુવાળી તળેલી વસ્તુ ૨ પાકી વિગર્થ (નીવિયાતુ) એમા એનું રૂપાતર આવે દા ત દૂધની ચાહ, માવો, ખાસુદી દૂધપાક, ખીર, વગેરે દહીંછાશની ઠંઠી, દહીવડા, વડા, શીખડ, રાયતુ વગેરે. ઘી-તેલમા ત્રણ ઘાણુ તળાયા પછી વધેલુ ઘી તેલ ઘી તેલમા વધારેલુ શાક વગેરે ગોળની પાકી વિગર્થ સાકર, પતાસા, ખાડ, રસોઈમા નાખેલ ગોળ વગેરે. પાકી ઠંઠાવિગર્થમા ત્રણ ઘાણુ ઉપરના ઘાણુમા તળેલ વસ્તુ, પોતુ દઈ કરેલ ઢેખરા વગેરે ઘીમા આટો શેકી ખનાવેલ શિરો, મોહનઢાર, મેસુર વગેરે બને તેટલી ઠંડી-પાકી ખન્નેય યા અમુકનો ત્યાગ કરી શકાય છે

❧ ૪. વાણુલ-‘અમુક જોડાથી વધુ નહિ વાપરૂં’

❧ ૫ તળેલ-‘પાન-સોપાગી-વરિયાળી વગેરે અમુકથી વધુ નહિ વાપરૂં.’

❧ ૬ વસ્ત્ર-‘આજે અમુક સખ્યા થી વધુ નહિ પહેરૂં.’

❧ ૭ દુસ્તુમ-એમા હુલ, અત્તર, સુઘવાનુ પ્રમાણુ આવે.

❧ ૮ વાહન, ❧ (૯) શયન-પથાગી ખાટલા પલંગ વગેરે,

❧ ૧૦ વિશેષન-‘સાણુ, વેસેન્નાઈન, તેલ, વગેરે અમુક પ્રમાણુથી વધુ નહિ વાપરૂં.’ ❧ ૧૧. બ્રહ્મચર્ય-‘ઠાયાથી દિવસે સપૂણું

પાળીશ ' ૧૨ દિશા-આજી. માઈલથી બહાર નહિ જાઉં ' ૧૩ નહાણુ-દા. ત. 'સપૂણું સ્નાન બેવારથી વધુ નહિ કરે ' ૧૪. લાતપાણી-દા. ત. '૧૫ રતલથી વધુ નહિ વાપરે '

આ ચૌદ નિયમ સાથે બહારના ઉપયોગમા આવતી કેટલીક વસ્તુનેા નિયમ થાય છે દા. ત. 'પૃથ્વીકાયમા માટી, સાબુ સોડા, અમુક પ્રમાણથી વધુ નહિ વાપરે એમ અપકાયમાં ૧-૨-૪ બાલટીથી વધુ પાણી, અગ્નિકાયમા ૧-૨-૩ ચૂલાથી અધિકમા બનેલ આજની વસ્તુ, વનસ્પતિકાયમા ક્ષેપ વગેરે માટે લાજી વગેરે, અમુકથી વધુ નહિ વાપરે'

ત્રસકાય-નિરપરાધી હાલતા ચાલતા જીવને જાણી જોઈને નિરપેક્ષપણે મારીશ નહિ.

અસિમા ચાકુ, કાતર, સુડી, સોય વગેરે, મસીમા ખડિયા ક્ષેખન વગેરે, અને કૃષિમા કોશ, કુહાડા, પાવડા, ખોદવાનું વગેરે. એમા અમુકથી વધુ નહિ વાપરે.

રાત્રિમાટે સાજના નિયમ સ કેલી લઈને (અર્થાત્ આટ-આટલું રાખેલું, આટઆટલું વાપરું એમ તપાસી લઈ) નવા નિયમ ધારી લેવાના

બીજા નિયમો

આખો દિવસ 'મુકિસહિય' પચ્ચરખાણ ચાલુ રાખી શકાય એમાં 'મુઠ્ઠી વાળી નવકાર ન ગણાય ત્યાસુધી ચારે આહારનેા

ત્યાગ' એવું પચ્ચં કરાય છે એ ચાલુ રાખવાથી અર્થાત્ એ સવારે લીધું, કંઈ ખાવા પીવાના પ્રસંગે પાચું, પાછું વાપરી ગિઠયા પછી લીધું તે કરી પાણી પીવા પ્રસંગે પાચું, પીને લઈ લીધું, એમ આખો દિવસ ચાલુ રાખવાથી, તેમજ રાત્રે ચોવિહાર હોવાથી કુલ અહોરાત્રિ (૨૪ કલાક)માં ૨૦-૨૨ કલાક જેટલો અનશનનો લાભ મળે છે. મહિને ૨૫-૨૭ ઉપવાસ જેટલો લાભ થાય અથવા કયાક કામમાં બેઠા કે નવરા બેઠા અગર ચાલ્યા એટલા ટાઈમ માટે ખાવાપીવાના ત્યાગનો અભિગ્રહ (નિયમ) કર્યો તો તેટલા પ્રસંગ પુરતો અનશનનો લાભ મળે છે

અભિગ્રહો ખીજ પણ પાપત્યાગ વગેરેના કરી શકાય. હા. ત ધાર્મિક પુસ્તક વાચવા બેઠા તો આ વાચ્ય ત્યાગથી સામાજિક કામ બધ, એમ 'પ્રભુદર્શન ન થાય ત્યાગ સુધી મોખા પાણી પણ ન નાખુ' 'પૂજા કર્યા વિના ભોજન નહિ કરુ' 'આવકમાંથી ૧/૪ (યા ૧/૮ કે ૧/૧૦) ભાગ ધાર્મિક કાર્યમાં ખર્ચીશ' 'ત્રિકાળ ચૈત્યવદન ન કરુ તો ખીજ દિન ઘી નહિ ખાઉ' '૫ (યા ૭ કે ૧૦) વર્ષમાં ૯ લાખ નવકાર ન ગણુ તો તે પછી પૂરા ન થાય ત્યાગ સુધી દૂધ ત્યાગ,' વગેરે 'સ યોગ હોય અને ગુરુવદન, વ્યાખ્યાન શ્રવણ ન કરુ તો અમુક ત્યાગ' 'વધુ પડતો ગુસ્સો, અભિમાન, કપટ થઈ જાય તો ઘી ત્યાગ, અગર પાચથી વધુ દ્રવ્ય નહિ વાપરુ.' 'નૂક બોલાઈ જાય તો શુભ ખાતામાં પાવલી ભરીશ' 'મહિનામાં આટલા બેચાસણ, એકાસણ, આબેલ, ઉપવાસ કરીશ.' 'રોજ (અથવા તિથિએ કે ઘરમાં) ઉકાળેલું પાણી જ પીશ' 'વર્ષમાં તપનો પાયો-ઝોળી નવાણુ યાત્રા, ઉપધાન વગેરે ન કરુ' ત્યાગ સુધી કાચો ગોળ (કે અમુક) ત્યાગ' 'ચારિત્ર ન લેવાય ત્યાગ સુધી અમુક ત્યાગ. (અગર રોજ 'નમો ચારિત્રફલ'ની ૧ નવકાર વાળી ગણીશ)' 'વર્ષમાં

૧ તીર્થયાત્રા, ધાર્મિક ખાતે ૩ .અર્ચ, અમુક સામાયિક, અમુક નવકારવાળી ન થાય તો દડ 'પર્વતિથિએ લીધોતરી, સચિત, ખાડવુ, દળવુ, કપડા ધોવા, વગેરે ત્યાગ, તથા બ્રહ્મચર્ય'

ચોમાસાના નિયમ—ચોમાસામા જીવોત્પત્તિ વધારે તથા વિકારોની પ્રબળતા હોય, વેપાર ધંધા મંદ હોય તથા ગુરુમહારાજનો સંયોગ હોય, તેથી ધર્મ કરવાની મોસમ હોય છે. તેથી ચોમાસા માટે ખાસ નિયમો કરાય છે. ૧૮ દેશના રાજા કુમાર પાળ ચોમાસામા રોજ એકાશન, ઘી સિવાય પાચ વિગઈ ત્યાગ લીલા શાક ત્યાગ, ચરે માસ બ્રહ્મચર્ય, પાટણથી બહાર જવુ નહિ, વગેરે નિયમ રાખતા એમ શક્ય રીતે નિયમ કરી સેવા જોઈએ હા ત કોઈના મૃત કાર્ય કે અકસ્માત સિવાય બહાર ગામ જવુ નહિ. શહેરોમા પણ રાતના ફરવા તરીકે બહાર જવુ નહિ.

જીવનના નિયમો—એવા જીવનભર માટે નિયમ કરાય કરાય છે હા ત 'જીવનમા કદી ખેતી કરુ નહિ મોટા યંત્રોની ફેક્ટરીના ધંધા કરુ નહિ સાતવ્યસન સેવુ નહિ. મિથ્યા, દેવ, ગુરુ, ધર્મને માનુ પૂજુ નહિ. પરસ્ત્રીગમન કે અમુક ઉંમર પછી અબ્રહ્મ સેવવુ નહિ ઘરે મોટર ગાડી, પશુ, બંગલા, રેડિયો ટેલીફોન વગેરે રાખુ નહિ એમ અનેક પ્રકારે ત્યાગના નિયમ કરી શકાય, ખારવત લઈ શકાય

૨૨ જિનભક્તિ અને ગુરુવંદન

ભગવાન અરિહત પરમાત્માને આપણા પર અનંત ઉપકાર છે એમના પ્રભાવે જ આવો સુદર મનુષ્યભવ, ઊંચું કુળ, આર્યપણું વગેરે મળ્યું છે તેમજ એમણે આપેલ મોક્ષ-માર્ગથી જ તરવાનું છે—તો એમની ભક્તિ, દર્શન, પૂજા વગેરે કર્યા વિના રહેવાય નહિ. રોજની ખીજી પ્રવૃત્તિની જેમ આ પ્રવૃત્તિ પણ અવશ્ય જોઈએ. ભાણા પર માત્ર ભોજનના દર્શન કરીને ઊઠી જતા નથી, તો અહીં માત્ર પ્રભુદર્શનથી કેમ પતે ? પૂજા પણ અવશ્ય કરવી જોઈએ એમની ભક્તિમાં કાંઈ ને કાંઈ રોજનો ખર્ચ, રોજ દૂધ-ધી વગેરેનું સમર્પણ કરવું જ જોઈએ રોજ એમના સ્તવન, ગુણગાન, જાપ, ધ્યાન, પ્રાર્થના કરવી જ જોઈએ આવકને ખુમારી હોય કે ‘હું જૈન છું, મારા અનંત ઉપકારી નાથની ભક્તિ કર્યા વિના જમું નહિ’

મદિરની વિધિ—

૧૦ ત્રિક —ખૂબ સુદર ભાવના સાથે ઘરેથી નીકળી રસ્તામાં નીચે જીવજંતુ ન મરે એ ખ્યાલ રાખી મદિરે જવું. મદિરની બહારથી પ્રભુ દેખાતા અજલિ મસ્તકે લગાડી ‘નમો જિણાણુ’ બોલવું. પછી મદિરમાં પેમતા નિસિહીથી માડી ચૈત્ય વંદન સુધી ૧૦ ત્રિક (૩-૨ વસ્તુ) માચવવાના હોય છે પેસતા (૧) નિસિહી, પછી (૨) પ્રદક્ષિણા, પછી (૩) પ્રભુ સામે ઊભા રહી પ્રણામ-સ્તુતિ, પછી (૪) પૂજા, પછી (૫) પ્રભુ સામે ખડા રહી ભાવના (પ્રભુની અવસ્થાનું ચિતન)—એમ પાંચ. એ પછી ચૈત્યવંદન કરવાના પાંચ,—એમાં

ભગવાન સિવાયની દિશા જોવાનો ત્યાગ, પછી જોસવાની જમીન પર જવજવ ન મરે માટે જોસના છોડાથી પ્રમાજન, પછી ચિત્તનું આલબન નક્કી કરવાનું, પછી હાથ વગેરેની મુદ્રા યોજવાની, તથા પાચમુ, પ્રણિધાન (એકાગ્રતા) જમાવવાની, અને ચૈત્યવંદન કરવાનું.

દશ ત્રિકની સમજ.—

આ દરેક ત્રણ-ત્રણ છે. ■ (૧) નિસિહી (-નિષેધ) ૩,-પહેલી મદિરમા પેસતા સસારવ્યાપાર છોડવા માટે કહેવાની, બીજી ગભારામા પેસતી વખતે મદિરની સાક્ષુફી, સલાટકાર્ય વગેરેની ભાળ-ભલામણ બધ કરવા માટે કહેવાની, અને ત્રીજી ચૈત્યવંદન પહેલા હવે દ્રવ્યપૂજનનું ધ્યાન બધ કરવા માટે કહેવાની. ■ (૨) પ્રદક્ષિણા ૩,-પ્રભુજીના જમણેથી ડાબે ચારે બાજુ ત્રણ વાર ફરવાનું, જેથી ભવભ્રમણુ મીટે. ત્રણ એટલા માટે કે ભવરોગ મિટાવનાર ઔષધ ત્રણ, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય. ફરતી વખતે જાણે સમવસરણુને પ્રદક્ષિણા દઈ એ છીએ એવી ભાવના કરવાની. ■ (૩) પ્રણામ ૩,-એક અજલિબદ્ધ પ્રણામ સહેજ નમેલા મસ્તકે અજલિ લગાડી ‘ નમો જિણાણુ ’ બોલવાનું. તે મદિરે પહેલવહેલા પ્રભુદર્શને. બીજે ‘ અર્ધાવનત ’ પ્રણામ ગભારાના દ્વારે પ્રભુ સામે ઊભા રહેતા શરીર અડધું નમાવી અજલિબદ્ધ પ્રણામ કરવાનો તે. ત્રીજે ‘ પંચાગ પ્રણિપાત ’ પ્રણામ તે ચૈત્યવંદન કરતા બે હાથ, બે હાથ અને માથું જમીનને અડાડી કરાતો પ્રણામ (ખમા-સમણું). ■ (૪) પૂજા ૩,-અગ પૂજા, અગ્ર પૂજા અને ભાવ પૂજા. પ્રભુને અગે અડાડીને કરાય તે અગપૂજા. દા ત. જલ (દૂધ); ચદન (કેશર), પુષ્પ (વરખ બાદલું અલંકાર). પ્રભુની આગળ કરાય તે અગ્રપૂજા;—ધૂપ, દીપ; અક્ષત; કળ

તથા નિવેદ. અગપૂજ્ય ત્રણ અને અગ્રપૂજ્ય પાત્ર મળીને અષ્ટ પ્રકારી પૂજા કરેવાય. તે દ્રવ્યપૂજા છે. પછી ચેત્યવદન, પ્રભુના શુણ્ણગાન વગેરે ભાવભક્તિ કરાય તે ભાવપૂજા કરેવાય. (૫) અવસ્થાચિત્તન ૨.—દ્રવ્યપૂજા કર્યા પછી પ્રભુજીની સામે પુરુષે પ્રભુની જમણી (અર્થાત્ પોતાની ડાબી) બાજુ અને સ્ત્રીએ પ્રભુની ડાબી (અર્થાત્ પોતાની જમણી) બાજુ હોભા રહી પ્રભુની પિંડસ્થ-પદસ્થ-રૂપસ્થ એ ત્રણ અવસ્થા ચિત્તવવાની. ૧. પિંડસ્થમા પાછી જન્મ અવસ્થા, રાજ્ય અવસ્થા, શ્રમણાવસ્થા એમ ત્રણ ચિત્તવવાની ચિત્તવન આ રીતે કરવાનું — જન્મભાવસ્થા — ‘હે નાથ ! આપ તીર્થ કરના ભવમા જન્મ પામ્યા ત્યારે પદ દિક્કુમારીઓ ને ૬૪ ઇંદ્રોએ આપના જન્માભિષેક ઉત્સવ ઉજવ્યા ! જન્મ વખતે પણ આ કેવો આપનો મહિમા ! છતાં પ્રભુ ! આપે ક્ષેશ માત્ર અભિમાન ન આણ્યુ ! ધન્ય લલ્લુતા ! ધન્ય ગાભીર્ય !’ રાજ્યાવસ્થા — ‘હે તારક દેવ ! આપને મોટમોટી રાજ્યસંપત્તિ પરિવાર મળ્યા, છતાં આપ એમા જરાય રાગ-દ્વેષથી ક્ષેપાયા નહિ, અનાસક્ત યોગી જેવા રહ્યા ! ધન્ય વૈરાગ્ય !’ શ્રમણાવસ્થા — ‘હે વીર પ્રભુ ! મોટો વૈભવી સંસાર તૃણવત્ ક્ષગાવી દર્ઠ આત્મકલ્યાણ અર્થે આપે સાધુજીવન સ્વીકારીને ઘોર પરીસહ અને ઉપસર્ગી સમતાભાવે સહ્યા ! સાથે અતુલ ત્યાગ તથા કઠોર તપસ્યા કરી ! અને રાતદિ’ ખડે પગે ધ્યાન ધર્યા ! એમ કરી ઘનઘાતી કર્મના ભુક્ષા ઉડાવ્યા ! ધન્ય સાધના ! ધન્ય પરાક્રમ !’

૨. પદસ્થ અવસ્થા એટલે તીર્થ કરપદ ભોગવવાની અવસ્થા એને અગે એ ભાવવાનું કે ‘હે નાથ ! આપે અરિ-હત તીર્થ કર બની જગત ઉપર કેટલો બધો ઉપકાર કર્યો ! જગતને આપે જીવ-અજીવ વગેરે સમ્યક્તત્ત્વ આપ્યા ! સમ્યગ્

દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર-તપનો મોક્ષમાર્ગ આપ્યો ! અનેકાતવાદ, નયવાદ, વગેરે લોકોત્તર સિદ્ધાન્ત આપ્યા ! હું ત્રિભુવનગુરુ ! આપ અષ્ટપ્રાતિહાર્યથી સેવાઓ છો ! ઇન્દ્રો જેવા પણ આપના ચરણે નમે છે ! મહાબુદ્ધિનિધાન ગણધરો આપની સેના કરે છે ! કેવો આપનો વાણી પ્રભાવ કે જગત્તી પશુપણ પોતાના શિકાર સાથે મિત્રભાવે ખેંસી એ સાલળે છે ! અહો, આપ સ્મરણમાત્રથી દાસના પાપનો નાશ કરો છો ! આપનો કેટલો અપરંપાર ઉપકાર ! છતાં પણ બદલામા આપને કાઈ બેઠવું નથી. કેવી અકારણ વતસલતા !'

૩. રૂપસ્થ એટલે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ અવસ્થા અગે વિચારવાનું ' હું પરમાત્મનુ ! આપે સર્વ કર્મનો નિર્મૂળ નાશ કરી અશરીરી, અરૂપી શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી કેવું અનંત જ્ઞાન અનંત સુખમાં ઝીલવાનું કહ્યું ! કેવા અનંત ગુણ ! કેવી ત્યાં સદા નિષ્કલંક, નિરાકાર, નિર્વિકાર સ્થિતિ ! કાઈ જ ત્યાં જન્મ, મરણ, રોગ, શોક કે દારિદ્ર્ય વગેરે. પીડા જ નહિ ધન્ય પ્રભુ !'

આ પાંચ ત્રિક થયા. હવે બીજા પાંચ ત્રિક, ૬. દિશા-ત્યાગ ૩,-હવે ચૈત્યવંદન કરવું છે, તો પહેલા આપણી બે બાજુ અને પાછળની દિશામા બેવાનું બધ કરવાનું, અથવા ઉપર, નીચે, અને આજુબાજુ બેવાનું બધ કરવાનું, ને ચૈત્યવંદન પૂરૂ થાય ત્યાંસુધી પ્રભુસામે જ બેવાનું ૭. પ્રમાર્જન ૩,-બેસતા ત્રણવાર બેસના છોડાથી જગા 'પ્રમાર્જ' લેવી જથી ખરાખર જીવરક્ષા થાય. ૮. આલંબન ૩,-બેસીને મનને ત્રણ આલંબન આપવાના,-૧. પ્રતિમા, ૨. આપણે બોલીએ તે મૂર્તિ-શબ્દ, અને ૩. એનો અર્થ એ ત્રણમા જ ચિત્ત રાખવાનું.

■ ૯. મુદ્રા ૩.—સૂત્રો, સ્તુતિ, સ્તવન વગેરે બોલતી વખતે જે કાળી પેટ પર રાખી જે હાથ એવી રીતે બેઠવા કે એક આગળીના ટેરવાની પાછળ સામી આગળીનું ટેરવું આવે એ યોગમુદ્રા કહેવાય. ‘ જવંતિ ચેઈઆઈ, જવ ત કેવિસાહૂ અને જયવીય-રાય ’ મૂત્ર વખતે ટેરવા સામસામી આવે, તથા વચમા મોતીની છીપની જમ પોલા રહે, એ રીતે બેઠવા એ મુક્તાસુક્તિ-મુદ્રા કહેવાય અને કાયોત્સર્ગ વખતે ઊભા રહી જે પગની વચમા આગળ ૪ આગળ અને પાછળ એથી ન્યૂન જગા રહે, હાથ લટકતા રહે, અને દષ્ટિ નાસિકા-અગ્રે રહે, એ જિનમુદ્રા કહેવાય. ૧૦. પ્રણિધાન ૩,—અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો સહિત કાયા, વચન અને મનને ખીજ ત્રીજ વર્તીવ, વાણી કે વિચારમા ન જવા દેતા પ્રસ્તુત ચૈત્યવદનમા ખરાબર એકાગ્રપણે સ્થાપવા, અને ચૈત્યવદન ઠરવું

પૂજામાં સાવધાની —

અહીં ધ્યાન રાખવાનું કે દ્રવ્યપૂજામા આપણી શક્તિ અનુસાર પૂજાદ્રવ્યો ઘરેથી લઈ જવા પુષ્પની કળિયો તોડાય નહિ, કે એનો હાર ખનાવતા સોયથી વિંધાય નહિ

પ્રભુના અગે વાળાકૂચી વાપરતા એનો સહેજ પણુ અવાજ ન ઉઠે એ રીતે દ્વાતમા ભરાયેલ કાળી સળીથી સાચવીને લઈ લઈએ તેમ ખૂણે ભરાયેલ કેશર લઈ ઘેવાનું, ખાકી તો મોટા ખીના કપડાથી કેસર સાફ કરવાનું

પ્રભુના અગે લગાડવાના ફુલ અગલૂછણા, વગેરે નીચે બોય ન પડવા બેઈએ પડ્યા હોય તો ન વપરાય એને ચોકખી થાળીમા રાખવા કેશર વાટવાનું તે મા બાધી હાથ ઓરશિયો વગેરે ખરાબર ધોઈને.

ચૈત્યવંદન સ્તુતિ વગેરે એવી રીતે ન બોલાય કે જ્યાં જીજ્ઞાસુ પોતાના ભક્તિયોગમાં વ્યાધાત થાય. તેમ એ વખતે સાચિયો કે બીજી કોઈ ક્રિયા ન થાય. બહાર નીકળતા પ્રભુને પૂંઠ ન થાય વગેરે વગેરે.

ગુરુવંદન :—

ગુરુમહારાજ—મુનિમહારાજ પાસે જઈને ત્યાં અંજલિ બેઠી ‘મત્યએણુ વદામિ’ કહેવાનું. મહાન બ્રહ્મચારી, સંયમી મુનિના દર્શન મળવા પર દિલમાં અપૂર્વ આદર પ્રગટાવવાનો. એ ખમાં (પચાગ પ્રણિપાત) દઈ પછી ‘ઇચ્છકાર સુહરાઈ’ સૂત્ર બોલી સુખશાતા પૂછવાની અને સાતપાણીનો લાલ આપવા વિનંતિ કરવાની. ઇચ્છકાર સુહરાઈ સૂત્ર બોલી સુખશાતા પૂછ્યા પછી ‘અખ્લુકિઓ’ સૂત્ર જમીન પર માથું, હાથ સ્થાપી બોલવું. એમાં ગુરુની અવજા-આજ્ઞાતનાનો ‘મિચ્છામિ-દુક્કડ’ દેવાનો— ‘મારૂં દુષ્કૃત્ય મિથ્યા થાયો’ એ કહેવાનું પછી પચ્ચક્રખાણુ દેવાનું. પચ્ચક્રખાણુ કે જ્ઞાન દેવાય તે વંદના કરીને જ દેવાય. વ્યાખ્યાનમાં પણ પહેલા વંદના કરીને પછી સાલજવાનું ગુરુ આગળ અવિનય ન થાય, એમની બહાર નિંદા ન કરાય, ઘસાતુ ન બોલાય. એ અવિનયાદિ મહાન પાપો છે

૨૩ પૂર્વો અને આરાધના

ચાલુ દિવસ કરતા પર્વ દિવસોમાં વિશેષ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ કેમકે જેમ વ્યવહારમાં દિવાળી વગેરેના ખાસ દિવસોમાં થોડો વિશિષ્ટ ભોજન અને આનંદમંગળના કાર્યક્રમ કરે છે, તેા ઉલ્લાસ વધે છે, એવી રીતે પર્વ આરાધના વિશેષ પ્રકારે કરવાથી ધર્મ-ઉલ્લાસ વધે છે

પર્વ દિવસોની નોંધ

દરેક માસની	કા. સુ. ૫	વર્ષની ગુદીગુદી	કારતક-
૨ ખીજ	૨ ચોમાસી ૧૪	તિથિઓમા ૨૪	કાગણુ
૨ પાચમ	{ મા સુ ૧૧	તીર્થ કરોના	અસાડમા ૩
૨ પાદા	{ મૌન અગિં	૧૨૦ પંચકલ્યા-	અઠાઈ દિવસો
૨ અગિયારસ	{ મા વ. ૧૦	ણકંખાસ કરીને	
૨ ચૌદશ	{ પોસ દશમ	વીરપ્રભુનું દીક્ષા	ચૈત્ર-
		કલ્યા. કા. ૧ ૧૦	આસોમા
		જન્મ ૮૦	નવપદ્મ
		ચૈં સું ૧૩	ઓળીની જે
૨ { પૂનમ	{ પો વ. ૧૩	કેવળ ૮૦ વૈં	અઠાઈ
અમાસ	{ મેરુ તેરસ	સું ૧૦ ચ્યવન	
		૮૦ અં સું ૬	પયુષણુ
કુલ ૧૨ તિથિ	કાગણુ ૫ ૮	મોક્ષ ૮૦ આસો	અઠાઈ
	વર્ષીતપ-	દિવાળી	
	પ્રારભ		

સામાન્ય પર્વ-દિવસોમાં તપસ્યા, અર્હત પ્રભુની વિશેષ ભક્તિ, ચૈત્યપરિપાટી (ગામના મંદિરોમા દર્શન), સમસ્ત સાધુને વદના, પોષધ, સામાયિક, બ્રહ્મચર્ય તથા જે વાર પ્રતિક્રમણુ આદિ કરવું સચિત-જલત્યાગ, વિગઈ ત્યાગ, ક્ષીણોતરી ત્યાગ, દળવુ-ખાડવુ-કપડા ધોવા- રજવુ-ખોદવુ . વગેરે આરભ સમારભનો ત્યાગ, કલેશકલહનો ત્યાગ કરવો. પ્રાય પરભવનું આયુષ્ય પર્વતિથિએ બધાય છે, તેથી દિવસ ધર્મમય જાય તો દુર્ગતિનું આયુષ્ય ન બધાય દર માસે ખીજ વગેરે ખારતિથિ આરાધવી. તે ન ખની શકે તો કમમા કમ પાચ તિથિ સુદ ૫-જે ૮-જે ૧૪ તો અવશ્ય આરાધવી. બાકી ખારમાની

એકાદ એકાદ તિથિ પણ તે તે ઉદ્દેશથી ઉપવાસ વગેરેથી ખાસ આરાધવામાં આવે છે. બધી પર્વતિથિઓ ઉચ્ચ રીતે કદાચ ન આરાધી શકાય, તો પણ શક્ય પ્રમાણમાં કાઠને કાઠ વિશેષ આરાધવું કલ્યાણક તિથિઓમાં ક્રમમાં ક્રમ તે તે પ્રભુના નામની તે તે કલ્યાણકની નવકારવાળી ગણવી તેથી અહ્દ્દલ-ક્તિનો ભાવ જાગતો અને વધતો રહે છે

ચોમાસી અગિયારસ અને ચોમાસી ચૌદશે ઉપવાસ, પોષધ, ચોમાસી દેવવંદન વગેરે કરાય છે. આરાધક આત્માએ પક્ષી (પાક્ષિક) ચૌદશે ઉપવાસ, ચોમાસી ચૌદશે છઠ્ઠ (૨ ઉપ૦) અને સવત્સરીના અક્રમ અવશ્ય કરવો જોઈ એ એમાં ૧૪-૧૫ છઠ્ઠની શક્તિ ન હોય તો અગિયારસ-ચૌદશ ખેના છૂટા ઉપવાસ કરવાથી પણ ચોમાસી પર્વનો તપ પૂરો થાય

કારતક સુદ ૧ સવારે નવસ્મરણ-ગૌતમરાસ સાભળવાનો, પછી ચૈત્ય પરિપાટી, પછી સ્નાત્ર ઉત્સવ સાથે વિશેષ પ્રભુભક્તિ .. કારતક સુદ ૫ સૌભાગ્ય પચમી છે. એ દિવસે ઉપવાસ-પોષધ -જ્ઞાનપચમીના દેવવંદન 'નમોનાણુસ્સ'ની ૨૦ માળાથી ૨૦૦૦ જાપ કરાય છે. માગસર સુદ ૧૧ મૌન અગિયારસ છે માટે આખો દિવસ-રાત મૌન રાખી ઉપ૦ પોષધ, મૌન ૧૧ ના દેવવંદન તથા તે દિવસે થયેલ ૯૦ ભગવાનના ૧૫૦ કલ્યાણકની ૧૫૦ માળા ગણવાની... માગશર વદ ૧૦ પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું જન્મ કલ્યાણક હોઈ એ દિવસે ખીરનું એકાશન અગર આય-ખિલ કરી, પાર્શ્વપ્રભુની સ્નાત્રાદિથી ભક્તિ તથા ત્રિકાળ દેવવંદન અને ૐ હ્રી શ્રી પાર્શ્વનાથ અહ્દ્દે નમઃ'ની ૨૦ માળા ગણાય છે... મેરૂ તેરસ પોસ વદ ૧૩-આ યુગના પ્રથમ ધર્મ પ્રવર્તક શ્રી ઋષભદેવ તીર્થંકર પ્રભુનો મોક્ષ ગમન દિવસ છે. આ દિવસે ઉપવાસ કરી પાચ મેરૂની રચના તથા ઘીના દીવા

કરી 'શ્રી ઋષભદેવ પારગતાય નમઃ' નો ૨૦૦૦ જાપ કરાય છે . ફાગણ વદ ૮ ઋષભદેવ પ્રભુના જન્મ અને દીક્ષા કલ્યાણકનો દિવસ છે. અહીં આગલા દિવસથી છઠ્ઠા યા અઠ્ઠમ કરી વર્ષીતપ શરૂ કરાય છે એમા એકાતરે ઉપવાસ-બિયાસણ સતત ચાલે છે. વચમા ચૌદશ આવે ત્યાં ઉપવાસ કરવો, ચોમાસીના છઠ્ઠા કરવો એમ સળગ ચાલતા બીજા વર્ષના વૈ. સુ. ૨ સુધી તપ ચાલે છે વૈશાખ સુ. ૩ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે માત્ર શેરડીના રસથી પારણ થાય છે ઋષભદેવ પ્રભુએ તો સળગ એકલા ચોવિહાર ઉપવાસ લગભગ ૪૦૦ દિવસ કરેલા, અને શ્રેયાસકુમારે વૈ.સુ. ૩ પારણ કરાવેલું એતું આ વર્ષીતપ મૂચક છે વૈ. સુ. ૧૧ મહાવીર પ્રભુએ પાવાપુરીમા શાસનની સ્થાપના કરી ગણધરદીક્ષા-ઢાઢશાગી આગમ રચના ને ચતુર્વિધ સઘરચના આ દિવસે થયેલ. આની સઠલસઘમા ખાસ સમૂહ ઉપાસના થવી જોઈએ . દિવાળીએ પ્રભુ મહાવીરદેવે આગલા દિવસે સવારથી ધર્મદેશના શરૂ કરેલી તે સળગ ઠેક દિવાળીની પાછલી રાત સુધી ચાલી. પછી પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા. ઘોડાએ ભાવદીપક ગયાની સ્મૃતિરૂપે દીવા ઠર્યા તેથી દિવાળી પર્વ ચાલ્યું નિર્વાણ પછી પ્રભુએ ગૌતમસ્વામીજીને કેવળજ્ઞાન થયું. છઠ્ઠા કરીને દિવાળીની રાત્રે પહેલા 'શ્રી મહાવીર સ્વામી-સર્વજ્ઞાય નમઃ ની' ૨૦ માળા, પાછલી રાત્રે વીર નિર્વાણનું દેવવદન તથા 'શ્રી મહા પારગતાય નમઃ' ની ૨૦ માળા, પછી ગૌતમ સ્વામીજીના દેવવદન અને 'શ્રી ગૌતમસ્વામિ સર્વજ્ઞાય નમઃ' ની ૨૦ માળા ગણવાની શ્રી મહાવીર ભગવાનના પાંચ કલ્યાણક દિવસોએ વિશેષમા વરઘોડો, સમૂહ ગુણ-ગાન, પૂજા-ભાવના અને તપ સાથે ૨૦-૨૦ માળા ગણવાની વર્ષમા ઠમશ કારતક વદ ૧૦ દીક્ષા કલ્યાણક 'શ્રી મહાવીર સ્વામિનાથાય નમઃ' વૈ. સુ. ૧૩ જન્મ ' , , અહીં તે નમઃ'

વૈ. સુ. ૧૦ કેવળજ્ઞાન૦ ‘ , , સર્વજ્ઞાય નમઃ.’
 અસાડ સુદ ૬ ચ્યવન કલ્યાણુક ‘ , , પરમેષ્ઠિને નમઃ’
 દિવાળીએ નિર્વાણુ , , પારગતાય નમઃ.’
 ચોવીશે તીર્થ કર ભગવાનના ૫ કલ્યાણુક દિવસોની તપ,
 જપ, જિનભક્તિ આદિથી કરવામા અદ્ભુત લાભ છે. તપમા
 એક જ દિવસે ૧, ૨, ૩, ૪ યા ૫ કલ્યાણુકો હોય તો કમશ-
 એકાશન-નીવી આબેલ-ઉપવાસ-ઉપવાસ સાથે એકાશન કરવું.
 પ્રભુના ચરિત્ર વાચવા. અરિહત પદ આરાધનાર્થ ૧૨ ક્ષોગસ્સ-
 નો કાઉસ્સગ્ગ, ૧૨ ખમા૦ ૧૨ સાથિયા, ત્રિકાળ દેવવદન વગેરે
 કરવું. બધું શક્ય ન હોય તો ઓછું, છેવટે તે તે કલ્યાણુકની
 એક માળા ગણીને પણ કલ્યાણુકની સ્મૃતિ કરવી. ૬ અઠ્ઠાઈ
 કારતક-ફાગણુ-અસાડની ૩ અઠ્ઠાઈ સુદ ૭ થી ૧૪ સુધી, ૨
 અઠ્ઠાઈ ચૈત્ર અને આસો સુદ ૭ થી ૧૫ સુધીની શાશ્વતી ઓળીમા
 અને એક અઠ્ઠાઈ પર્વપણુની શ્રા. વદ ૧૨ થી ભા. સુ ૪ સુધી
 એમ છ અઠ્ઠાઈ પર્વ આરાધવા.

શાશ્વત ઓળીમા ખાસ કરીને નવપદ (૫ પરમેષ્ઠી + દર્શન-
 જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ)ની આરાધના કરાય છે. ૧-૧ દિવસે ૧-૧
 પદ. તેમા નવે દિવસ આયબિલ કરવાના હોય છે, અને તે તે
 પદની ૨૦-૨૦ માળા, પદ પ્રમાણે ક્ષોગસ્સનો કાયોત્સર્ગ પ્રદ-
 ક્ષિણુ-ખમાસમણુ અને સાથિયા, નવ મદિરે નવ ચૈત્યવદન
 કરવાના.

પર્વપણુમા અમારી પ્રવર્તન (જીવોને અલયદાન) સાધર્મિક
 વાતસલ્ય, કલ્પમૃત્રના શ્રવણ સાથે અકૃમનો તપ, સર્વ જીવોને
 ક્ષમાપના, ચૈત્યપરિપાટી અને સાવત્સરિક પ્રતિઠમણુ, આ ખાસ
 કરવાનું હોય છે.

૨૪ ચાતુર્માસિક-વાર્ષિક-જન્મ કર્તવ્યો

આજ્ઞવિધિ શાસ્ત્રમા આવકે ચોમાસા, વર્ષ અને જીવન દરમિયાન કરવા યોગ્ય કર્તવ્યોની નોંધ છે.

ચાતુર્માસિક કર્તવ્યો —

આવકે અષાઢ ચોમાસીમા વિશેષ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરવાની હોય છે. તેના બે પ્રયોજન છે, ૧ વર્ષાની ઋતુ હોવાથી જીવોત્પત્તિ તથા વિકાર સભવ વિશેષ હોય, તેથી જીવદયા અને વિકાર નિગ્રહ ખાસ સાચવવા તથા ૨ વેપાર ધધા મદ્દ હોય તેમજ મુનિઓનો સ્થિર વાસ હોય એટલે ધર્મ કરવાની મળેલી વિશેષ તક સફળ કરવી. આ માટે આવકે ચાતુર્માસમા જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ અર્થે અનેક પ્રકારના નિયમો ગ્રહણ કરવાના હોય છે, તેમજ આચાર—અનુષ્ઠાન આદરવાના હોય છે. લીધેલા ૧૨ વ્રત વગેરેમા સક્ષેપ, વ્રત લીધા ન હોય તો નવા નિયમો કરવા, જમકે-બે અથવા ત્રણ વાર જિનપૂજા, પૃથક્ દેવવદન, સ્નાત્ર મહોત્સવ, નવુ નવુ જ્ઞાનભણવું—વાચવું, પાણી ઉઠાળેલું પીવું, સચિત વસ્તુનો સર્વથા ત્યાગ વગેરે ખીજું ‘ભીતો—થાભલા—ખાટલા—સીકા, ઘી—તેલ કે પાણી વગેરેના ભાજનો તથા કોલસા—છાણા વગેરે સર્વ ચીજોમા લીલ—કૂણ કે ઈયળ—ધનેરીયાં વગેરે જીવો ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે ચુનો રાખ વગેરેનો ઉપયોગ કરવો. પાણી દિવસમા બે અથવા ત્રણ વાર ગાળવું. ચૂસે, પાણિયાફે, ખાડણિયો તથા ઘટ્ટી ઉપર, વડોણાના, સુવાના, નહાવાના તથા જમવાના સ્થળે તેમજ દેરાસરે અને પૌષધ—

શાળાએ એમ દશ સ્થાને ચંદરવા ખાધવા, પ્રહ્લચર્ચ પાળવું; અન્ય ગામે જવાનો ત્યાગ તથા દ્વાતણુ, પગરખા વગેરેનો ત્યાગ રાખવો. ખોદકામ, રંગકામ, ગાડા ચલાવવા વગેરે પાપ કાર્યો ખંધ કરવા. પાપડ-વડીઓ વગેરે તથા સુકા શાક-ભાજી જેમા કૂંગ-જીવાતનો સંભવ છે તે, નાગરવેલના પાન, ખારેક-ખજૂર વગેરેનો ત્યાગ કરવો. પંદર કર્મદાનોનો અને ઘણા આરભવાળા કઠોર કર્મોનો ત્યાગ કરવો, સ્નાન કરવું, તેલ વગેરે ચોળવા ઇત્યાદિમા પણ પરિભાણુ કરવું દેશાવકાશિક, સામાયિક અને પૌષ્ઠ એ ત્રણની વૃદ્ધિ કરવી. શક્તિ પ્રમાણે ઉપધાન તપ, સંસારતારણુ તપ, ઉપવાસ વગેરે તપશ્ચર્યા વિશેષતયા કરવી. રાત્રે ચોવિહાર, દુ.ખીઓને સહાય, ઇત્યાદિ ચાતુર્માસિક કર્તવ્યો ખળવવાના હોય છે

વાર્ષિક કર્તવ્યો —

૧. સંઘપૂજા	૩. યાત્રાત્રિકા	૫. દેવદ્રવ્ય- વૃદ્ધિ	૭. ધર્મજાગ- રિકા	૯. ઉધાપન
૨. સાધર્મિક ભક્તિ	૪. સ્નાન	૬. મહાપૂજા	૮. શ્રૂતપૂજા	૧૦. પ્રસાવના
				૧૧. શુદ્ધિ

આ ૧૧ કર્તવ્ય આવકે પ્રતિવર્ષ કરવા જોઈએ. એમાં રથયાત્રાદિ કેટલાંક કાર્ય એકસે હાથે ન બને તો સામૂહિકમા ફાળો આપી કરવાં.

■ (૧) સંઘપૂજા.—સંપત્તિ અનુસાર સાધુ-સાધ્વીની વસ્ત્ર-પાત્ર-પુસ્તક વગેરેથી તથા આવક-આવિકાની પહેરામણી વગેરેથી ભક્તિ-સન્માન કરવું . ■ (૨) સાધર્મિક ભક્તિ.—આવક-આવિકાને આમ ત્રણ પૂર્વક ઘરે લાવી સ્વાગત-વિનયાદિ ઠરી માનપૂર્વક જમાડવા; દુખી હોય તેનો ધન વગેરેથી ઉજાર કરવો, ધર્મકર્મની સંગવડ દેવી ધર્મમા સ્થિર કરવા ભૂલ

કરનારને ઉદાર દિલે ભૂલથી ખચાવવા સન્માર્ગમા પ્રોત્સાહિત કરવા હાદ્દિક વાતસલ્ય ધરવું. (૩) યાત્રાત્રિક — ૧. અષ્ટાક્ષિકા યાત્રા-અટ્ટાઈ મહોત્સવ, ગીત-વાજિત્ર-ઉચિત દાન-વગેરેથી જિનેન્દ્ર સક્તિ ૨ રથયાત્રા-ભગવાનને રથમા પધરાવી ઠાઠથી વરઘોડો. ૩. તીર્થયાત્રા-શત્રુ જ્યાદિ તીર્થની યાત્રા. (૪) સ્નાત્ર મહોત્સવ — રોજ, ન અને તો પર્વ દિવસે, ખેસતે મહિને કે છેવટે સારે ઠાઠથી વર્ષમા એક વાર પ્રભુને સ્નાત્ર ઉત્સવ ઉજવવો. (૫) દેવદ્રવ્ય વૃદ્ધિ — ખેલી તથા પ્રતિમાજી અર્થે આભૂષણ દાન વગેરે દ્વારા દેવદ્રવ્યમા વૃદ્ધિ કરવી. (૬) મહાપૂજા — પ્રભુની વિશિષ્ટ અગરચના, આજી-ખાજી શણગાર, મદિર શણગારવું વગેરે .. (૭) રાત્રિ-જાગરણ — ઉત્સવ પ્રસંગે અગર ગુરુનિર્વાણાદિ પ્રસંગે રાત્રિએ ધાર્મિક ગીતગાનાદિથી જાગરણ. (૮) શ્રૂતપૂજા — શાસ્ત્ર-પુસ્તકોની પૂજા-ઉત્સવ. શાસ્ત્રો લખાવવા, છપાવવા વગેરે. (૯) ઉદ્યાપન — નવપદજી, વીસસ્થાનક વગેરે તપની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે અગર ખીજે કોઈ પ્રસંગ પામીને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ઉપકરણનું સમર્પણ. (૧૦) તીર્થપ્રભાવના — ગુરુના ભવ્ય પ્રવેશ મહોત્સવાદિ કરવા દ્વારા લોકોમા જિન-શાસનની પ્રભાવના કરવી. (૧૧) શુદ્ધિ — સામાન્ય રીતે દર પખવાડિયે, ચોમાસીએ કે છેવટે વર્ષમા એક વાર પાપોની શુદ્ધિ કરવી અર્થાત્ ગુરુ આગળ ખાળસાથે યથાસ્થિત જણાવી એનું પ્રાયશ્ચિત્ત માગી લેવું અને તે કરી આપવું.

જન્મ કર્તવ્યો — તથા ૧૧ પડિમા —

ગૃહસ્થે આખા જીવનમા એક વખત પણ આ કર્તવ્ય ખજાવવા જવા છે. (૧) ચૈત્ય અર્થાત્ જિનમદિર ખનાવવું એ માટે દ્રવ્યશુદ્ધિ, સૂમિશુદ્ધિ, શુદ્ધસામગ્રી, કારીગરો સાથે પ્રામાણિ-

ત્યજી અનેક કરતા કરતી ઘરોમાથી લિક્ષા લાવી ગુરુને દેખાડતા ગોચરી દેવાની વિગત રજૂ કરે છે પછી પચ્ચક્ષખાણુ પાગી સજ્ઞાય ધ્યાન કરી આચાર્ય ખાળ-ગ્લાન-તપસ્વી-મેમાન વગેરેની ભક્તિ કરી રાગ-દ્વેષાદિ પાચ દોષ ટાળીને આહાર વાપરે છે પછી ગામ ખહાર સ્થડિલ (નિર્જીવ એકાત ભૂમિએ) શૌચાર્થ જઈ આવી ત્રીજા પહોરના અતે વસ્ત્ર-પાત્રાદિની પ્રતિષ્ઠા કરે છે. પછી ચોથો પહોર સ્વાધ્યાય કરી ગુરુ વદન પચ્ચક્ષખાણુ કરીને રાત્રિના લઘુશંકાદિ અર્થે જવું પડે તેની જગા બેઈ કરી પ્રતિ-ક્રમણુ કરે છે. ત્યારબાદ ગુરુની ઉપાસના કરી રાત્રિના પ્રથમ પ્રહરે સ્વાધ્યાય કરીને સથારાપોરિસી ભણાવી શયન કરે છે.

(૧) સાધુજીવનમા ખધુ જ ગુરુને પૂછીને કરવાનું હોય છે. (૨) ખિમાર મુનિની સેવા પર ખાસ લક્ષ રાખવાનું હોય છે. તે સિવાય (૩) આચાર્યાદિની સેવા તથા ગુર્વાદિકનો વિનય, ભક્તિ કરવાની (૪) દરેક દરેક સખલનાઓનું ગુરુ આગળ ખાળભાવે પ્રકાશન પૂર્વક પ્રાયશ્ચિત દેવાનું હોય છે (૫) શક્યતાએ વિગઈ ઓનો ત્યાગ, (૬) પર્વ તિથિએ વિશેષ તપ, (૭) વર્ષમા ત્રણ યા બે વાર કેશનો હાથેથી કોચ, (૮) શેષકાળમા ગામેગામ વિહાર, (૯) સૂત્ર-અર્થનું ખૂબ ખૂબ પારાયણુ . વગેરે કરવાનું હોય છે પરિગ્રહ અને સ્ત્રીઓથી તદ્દન નિરાળા રહેવાનું, કોઈ પરિચય, વાતોચીતો, નિકટવાસ વગેરે કરાય નહિ એમ સ્ત્રી, મોજન, દેશ કે રાજ્ય સખધી વાતો કરાય નહિ. દૂઠમા મનને આતરભાવમાથી ખાલ્લભાવમા લઈ ખય એવી કોઈ વાણી, વિચાર કે વર્તાવ કરવાનો નહિ. માટે જ ગૃહસ્થ પુરુષોનો પણ ખાસ સસર્ગ નહિ રાખવાનો. સાધુજીવનમા ઇચ્છાકાર આદિ દશ પ્રકારની સામાચારી, ખીજ અનેક પ્રકારના આચાર, અષ્ટ પ્રવચનમાતા (સમિતિ-ગુપ્તિ), સંવર, નિર્જરા અને પચાચારનું પાલન કરવાનું હોય છે

૧૦ સામાચારી.—(૧) ઇચ્છાકાર—સાધુએ પોતાનું કાર્ય મુખ્યત્વે જાતે જ કરવાનું છે, પરંતુ કારણવશ બીજા સાધુ પાસે કરાવવું પડે તો સામાની ઇચ્છા પૂછીને કરાવવું (૨) મિથ્યાકાર,—સૂલ થઈ જાય તો તરત ‘મિથ્યામિ દુઃખં’ (મારું દુઃખ ત્ય મિથ્યા થાયો!)’ કહેવું (૩) તથાકાર,—ગુરુ કાંઈ કરમાવે કે તરત ‘તહત્તિ’ (તેમ હો) કહેવું (૪) આવશ્યકી,—બહાર જતા પહેલા આવશ્યક લઘુશંકા-વડીશંકા પતાવી ‘આવસસહી’ કહીને નીકળવું (૫) નૈષેધિકી—મુકામમા પેસતા ‘નિસિહી’ કહેવું. (૬) પૃચ્છના,—કાંઈ કામ કરતા પહેલા ગુરુને પૂછવું પ્રતિ પૃચ્છના,—કામ માટે બહાર જવાના અવસરે ગુરુને ફરીથી પૂછવું. (૮) છદના,—આહાર વાપરતા પહેલા મુનિએને છંદ અર્થાત્ ઇચ્છા પૂછવી કે ‘આમાથી લાલ આપશે ?’. (૯) નિમત્રણા,—ભિક્ષા લેવા જતા પહેલા મુનિએને નિમત્રણા કે ‘આપના માટે હું શું લાવું ?’. (૧૦) ઉપસંપદા—તપ, વિનય, શ્રુત વગેરેની તાલીમ માટે તેને યોગ્ય આચાર્યનું સાનિધ્ય સ્વીકારવું.

બીજા પણ આવશ્યક, સ્વાધ્યાય, વગેરે આચારો છે હવે અહીં સંવર, પ્રવચનમાતા, પચાચાર વગેરેનું વર્ણન કરીશ.

૨૬ સંવર

કર્મ આવતા અટકાવે, આશ્રવને રોકે તેનું નામ સંવર એના મુખ્ય આ છ લેદ છે, સમિતિ, શુષ્ઠિ, પરીસહ, યતિધર્મ, ભાવના અને ચારિત્ર આ બધા વાસ્તવિક સંવર તોજ બને કે એ જિનાજ્ઞાને વળગીને સેવાય તેથી સમ્યક્ત્વ આમા અનુસ્યૂત

હિદય કે પરલોક ગમન વખતે જીવને ધન, કુટુંબ વગેરે કાઈ
 ખચાવનાર નથી; માટે ધર્મનેજ વળગું' ૩. સ સાર-‘સવચક્રમા
 માતા પત્ની થાય છે.-પત્ની માતા, શત્રુ મિત્ર થાય છે-મિત્ર
 શત્રુ ! કેવો બેહુદો સંસાર ! ત્યા મમતા શી ? અહો જન્મ-
 જરા-મૃત્યુ, રોગ-શોક વધ-બધ, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વગેરે દુઃખસર્વો
 સ સાર !’ એમ વૈરાગ્ય વધારવો ૪. એકત્વ-‘હું એકલો છું,
 એકલો જન્મ-મરૂં છું, એકલો રોગી-દુઃખી થાઉં છું, મારાજ
 કર્મ-કર્મફળ છે. તો હવે સાવધાન બની રાગદ્વેષ ટાળી
 નિસંગ બનું.’ ૫. અન્યત્વ-‘અનિત્ય-અણુઝ-પ્રત્યક્ષ શરીર
 જીવું છે, નિત્ય-સજ્ઞાન-અદશ્ય હું આત્મા તદ્દન જીવો છું. ધન,
 કુટુંબ વગેરે ય મારાથી તદ્દન જીદા છે. તો એ બધાની મમતા
 મૂકું ! ૬. અશુચિત્વ-‘આ શરીર ગદા પદાર્થમા પેદા થયું,
 ગદાથી પોષાયું, વર્તમાનમાય અંદર બધે ગદુ, અને ખાનપાન
 વિદ્યેપનને ગંદું કરનાર છે. એનો મોહ છોડી દમન-ત્યાગ-તપ
 સાધી લઉં’ ૭ આશ્રવ-‘જમ નદી ઘાસને તેમ ઈન્દ્રિયાદિ
 આશ્રવ જીવને ઉન્માર્ગે અને દુર્ગતિમા તાણી બાય છે. એ
 કેટકેટલા કર્મ બધાવે છે ! એને હવે છોડું.’ ૮ સ્વર-‘અહો !
 સમિતિસુપ્તિ ચતિધર્મ વગેરે કેવા સુદર આશ્રવ વિરોધી ! એને
 સેવી કર્મ બંધનથી બચું’ ૯. નિર્જરા-‘પરાધીનપણું અને
 અનિચ્છાએ સહાતી પીડાથી બહુ કર્મ નથી બપતા બાદ-
 અભ્યંતર તપથી એ બધે છે એ અલૌકિક તપ સેવું’
 ૧૦. લોકસ્વભાવ ભાવનામા જીવો પુદ્ગલો વગેરેથી વ્યાપ્ત
 થોડનું સ્વરૂપ વિચારે, થોડના ભાવો, ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-નાશ
 વગેરે વિચારી વિચારી તત્ત્વજ્ઞાન અને વૈરાગ્યને નિર્મળ કરે’
 ૧૧. બોધિદુર્લભ-‘ચારે ગતિમા ભટકતા, અનેક દુઃખોમા ફૂંપતા
 અને અજ્ઞાન આદિથી પીડાતા જીવને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ અતિ
 દુર્લભ છે એ મળી છે તો પ્રમાદ જરાય ન સેવું.’ ૧૨. ધર્મ-

સ્વાખ્યાત-‘અહો ! સર્વજ્ઞ અરિહત ભગવાને કેવો સુદર શ્રુત-ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ ફરમાવ્યો છે ! માટે એમા ખૂબ ઉદત અને સ્થિર થાઉં.’

૫. ચારિત્ર - ૧. સામાયિક પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સર્વસાવધ પ્રવૃત્તિનો જીવનભર ત્યાગ અને પચાચાર પાલન દ્વારા સમભાવમા રમણુતા, ૨. છેદોપસ્થાપનીય-સહેલા અગની જેમ દ્વિપિત પૂર્વચારિત્ર પર્યાયના છેદ પૂર્વક અહિંસાદિ મહાવ્રતમા સ્થાપન, મહાવ્રતારોપણ ૩. પરિહાર વિશુદ્ધિ-નવ સાધુથી ત્રણુ વિભાગે ૧૮ માસ સુધી વહન કરાતા પરિહાર નામના તપમા પળાતુ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર. ૪. સૂક્ષ્મસ પરાય ૧૦મા ગુણુસ્થાનકનુ અતિમ અત્યલ્પ રાગવાળુ ચારિત્ર ૫ યથાખ્યાત-વીતરાગ મહર્ષિનુ ચારિત્ર

પચાચાર

સાધુજીવનમા જેમ અહિંસાદિ મહાવ્રતો એ નિવૃત્તિમાર્ગ છે એમ જ્ઞાનાદિ ગુણુની પ્રાપ્તિ, રક્ષા અને વૃદ્ધિ માટે પચાચારનું પાલન એ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે. તે આ— જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારનું પાલન

૧. જ્ઞાનાચાર — ૮ પ્રકારે-૧ કાળ એ સધ્યા, મધ્યાહ્ન-મધ્યરાત્રિ વગેરે અસ્વાધ્યાયનો સમય ટાળીને યોગ્યકાળે ભણવુ ૨. વિનય— ગુરુ-જ્ઞાનિ-જ્ઞાન સાધનોનો વિનય કરવો. ૩. ખડુમાન— ગુરુ વગેરે પર હૃદયમા અત્યંત ખડુમાન ધરવુ ૪ ઉપવાન—સૂત્રના તપ આદિ યોગોદ્વહન કરવા ૫ અનિ-શ્લુપ-જ્ઞાનદાતા અને જ્ઞાનનો અપલાપ ન કરવો ૬-૭-૮. વ્યંજન-અર્થ-ઉભય-સૂત્રના અક્ષર-પદ-આલાવા, તેનો અર્થ-સાવાર્થ-

તાત્પર્યાર્થ, અને સૂત્ર-અર્થ બંને યથાસ્થિત શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ રીતે સંજ્ઞવા.

૨. દર્શનાચાર ૮ પ્રકારે.. ૧ નિઃશકિત— જિનોક્ત વચન દેશ પણ શકા રાખ્યા વિના માનવું. ૨. નિકાંક્ષિત— મિથ્યા ધર્મ તરફ જરાય આકર્ષાવું નહિ ૩ નિર્વિચિકિત્સ— ધર્મના કૃણ પર દેશ પણ સદેહ ન કરતા તે સાધવો. ૪. અમૂઢદૃષ્ટિ—મિથ્યાદૃષ્ટિના ચમત્કાર-પૂજા-પ્રભાવના દેખી મૂઢ ન બનવું, પણ એમ વિચારવું કે જ્યાં મૂળના ઠેકાણા નથી એની શી કિંમત ૫ ઉપબૃહણા—સમ્યગ્ દૃષ્ટિ આદિના સમ્યગ્દર્શન વગેરે ધર્મની પ્રશંસા-પ્રોત્સાહન કરવા ૬ સ્થિરીકરણ—ધર્મમા સીદ્ધાતાને તન-મન-ધનથી સહાય કરી સ્થિર કરવા. ૭. વાત્સલ્ય—સાધર્મિક ઉપર માતા કે બહેનની જેમ હૈત ધરવું ૮. પ્રભાવના—જૈન ધર્મની ઇતરોમા પ્રભાવના પ્રશંસા થાય એવા સુકૃત કરવા.

૩. ચારિત્રાચાર ૮ પ્રકારે— પાચસમિતિ અને ત્રણ ગુણિનુ પાલન

તપાચાર ૧૨ પ્રકારે ૬ બાહ્યતપ+૬ આંતર તપ (આત્મ વર્ણન આગળ 'નિર્જરા' તત્વમા આવે છે.

૫ વીર્યાચાર ૩૬ પ્રકારે— જ્ઞાનાચારાદિ ચારેયના ૮+૮+૮+૧૨=૩૬ મેદોના પાલનમા મન-વચન-કાયાની શક્તિ જરાય ન ગોપવતા ભરપૂર ઉત્સાહ ઉછરંગની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવા સાથે આત્મવીર્ય ફેરવવું,

૨૭ નિર્જરા

નિર્જરા એટલે ધર્મનું અત્યંત જર્જરિત થઈ જવું આત્મા પરથી ખરી જવું, તે આખાની જેમ સ્વત અથવા ઉપાય

દ્વારા પાકીને થાય ઠમ્ સ્વત ખરી જાય તે અકામનિર્જરા અને ઉપાય દ્વારા ખરી જાય તે સકામનિર્જરા કહેવાય. ઠમ્ એની સ્થિતિ પાકે એટલે ઉદયમા આવી મોગવાઈને ખરી જાય તે સ્વતઃ નિર્જરા થઈ અને તપ દ્વારા નાશ પામે તે ઉપાય દ્વારા નિર્જરા થઈ પ્રસ્તુતમા તપથી નિર્જરાની વાત છે માટે તપને જ નિર્જરા તત્ત્વ તરીકે કહેવામા આવે છે. (એટલું ધ્યાનમા રહે કે અનિગ્રહાએ ભૂખ-તરસ, માર્પીટ વગેરે કષ્ટ સહવામા આવે અને તેથી ઠમ્ સ્વત મોગવાઈ નાશ પામે તેને અકામનિર્જરા કહે છે ત્યારે ઠમ્ક્ષય, અને આત્મશુદ્ધિ દર-વાની કામનાથી અનશન વગેરે તપ સેવીને જ ઠમ્ક્ષય થાય તેને સકામ નિર્જરા કહે છે)

તપ બે પ્રકારે છે ૧ બાહ્ય અને ૨. આભ્યન્તર. બાહ્ય એટલે બહારથી કષ્ટરૂપે દેખાય તે, અથવા બહાર દોષમા પ્રસિદ્ધ છે તે, અને આભ્યન્તર એટલે આત્મિક મલિન વૃત્તિઓને કચરવારૂપે કરાય તે. આ જૈનશાસનની અદર ખતાવ્યો છે તે. બાહ્ય, આભ્યન્તર દરેકના ૬-૬ પ્રકાર છે, તેથી તપના અર્થાત્ નિર્જરાના કુલ ૧૨ ભેદ છે

બાહ્ય તપના ૬ પ્રકાર,—અનશન, ઊનોદરિકા, વૃત્તિસ-ક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ, અને સહીનતા. આભ્યન્તર તપના ૬ પ્રકાર, પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ આ ખારેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે :—

- (૧) અનશન=આહારનો ત્યાગ, તે ઉપવાસ, એકાસણ, ખિયાસણ, ચોવિહાર-તિવિહાર-અસિગ્રહ વગેરેથી થઈ શકે...
 (૨) ઊનોદરિકા=મોજન વખતે બે-પાચ કાળિયા જટલું બાંધી

ખાવામાં આવે તે, આટલો ત્યાગ પણ તપ છે . (૩) વૃત્તિ-સંક્ષેપ=સોજનમા વાપરવાના દ્રવ્યો(ચીજો)નો સંકેત રાખવામાં આવે કે, ‘ આટલાથી વધુ યા અમુક વસ્તુ નહિ ખાઉં ’ તે . (૪) રસત્યાગ=દૂધ, દહીં વગેરે વિગઈ ઓ અમુક અથવા બધી વાપરવાનો ત્યાગ . (૫) કાયકલેશ = કેશનો ઘેચ, ઉથ વિહાર, પરીસહ, ઉપસર્ગ વગેરેના કષ્ટ સહવા તે . (ઉપસર્ગ = દેવ, મનુષ્ય યા તિર્થંચથી કરાતા ઉપદ્રવ). (૬) સલિનતા = શરીરના અવયવ અને ઈન્દ્રિયો તથા મનની અસત્ પ્રવૃત્તિ અટકાવી એને ગોપવી રાખવા તે આ બાદ તપના છ પ્રકાર થયા.

આલોચન તપના છ પ્રકારનું સ્વરૂપ આ રીતે —

(૧) પ્રાયશ્ચિત્ત —

પ્રાય. ચિત્તને વિશુદ્ધ કરનાર અને કર્મનો છેદ કરનાર આલોચન વગેરે ૧૦ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત છે ૧. આલોચન = ગુરુની આગળ પોતાના પાપ યા કરવા ધારેલી પ્રવૃત્તિ પ્રગટ કરવી તે ૨. પ્રતિક્રમણ=પાપનો પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક મિથ્યાદુષ્કૃત કરી પાપથી પાછા હઠવું તે. ૩. ઉભય = આલોચના સહિત પ્રતિક્રમણ. ૪. વિવેક=ખિનજરૂરી યા અકલ્પ્ય આહાર, ઉપકરણનો ત્યાગ કરવો તે ૫. વ્યુત્સર્ગ = સૂત્રાધ્યયન, વિધિ યા પ્રતિક્રમણ વિધિમા કાયોત્સર્ગ કરાય તે ૬ તપ = પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે ગુરુએ કહેલ ઉપવાસ વગેરે તપ કરાય તે. ૭ છેદ = અતિચાર(વ્રતરખલના)ની શુદ્ધિ અર્થે ચારિત્રપર્યાય-માથી કાપ મૂકાય તે ૮. મૂળ = અનાચાર સેવવાને લીધે મૂળથી સર્વ ચારિત્રપર્યાયનો ઉચ્છેદ કરી ફરીથી મહાવ્રતારોપણ કરવામાં આવે તે ..૯. અનવસ્થાપ્ય=ગરબની સાથેના વાતચીત સુદ્ધાના વ્યવહાર બંધ કરાવી અમુક સમય ગરબમાં જ વિશિષ્ટ મર્યાદા

બદ્ધ રખાય તે. ૧૦ પારાંચિત = ગમ્છ બહાર મુનિવેશ વિના અમુક સમય સંયમમા જ રખાય તે.

(૨) વિનય

બાહ્ય સેવારૂપ ભક્તિ, આત્મ પ્રીતિરૂપ બહુમાન, પ્રશંસા, નિહાનો પ્રતિકાર અને આશાતના ત્યાગ—એમ સામાન્ય રીતે પાચ રીતે વિનય કરવામા આવે તે પણ તપ છે. આ વિનય જ્ઞાન-દર્શન-ચરિત્રનો, મન-વચન-કાયયોગનો અને ઘોડોપચાર (ઉપચાર) વિનય, એમ સાત પ્રકારે છે. વિશેષ વિનય તરીકે

૧. જ્ઞાનવિનયમા જ્ઞાન-જ્ઞાનીની ૧ ભક્તિ ૨ બહુમાન, ૩ સર્વજ્ઞકથિત પદાર્થનું સમ્યગ્ મનન, ૪ યોગ-ઉપધાન આદિ જ્ઞાનાચારિના પાલન પૂર્વક જ્ઞાનગ્રહણ ૫ અભ્યાસ, એમ પાચ પ્રકાર છે

૨. દર્શનવિનયમા સમ્યગ્દર્શન મુષ્ટે અધિકની શુશ્રૂષા અને અનાશાતના આવે. શુશ્રૂષાવિનય ૧૦ પ્રકારે—સત્કાર (નમસ્કાર આવકાર-‘ પધારો ’), ૨ અભ્યુત્થાન (આસનેથી ઊભા થવું), ૩ સન્માન (હાથમાની વસ્તુ ઊંચકી દેવી વગેરે), ૪ આસન પરિગ્રહ (એમના આસન વગેરે સલાળી દેવા), ૫ આસનદાન, ૬ વદના, ૭ અ જલિ બેઠવી, ૮ એ આવતી વખતે સામે દેવા જવું, ૯ બેઠા હોય ત્યારે ઉપાસના અને ૧૦ જતી વખતે વળાવવા જવું. ૨. અનાશાતના વિનય ૪૫ પ્રકારે. તીર્થંકર-ધર્મ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-વય શ્રુત પર્યાય-સ્થવિર-કુલ (એક આચાર્યની સતતિ), ગણુ (અનેક કુલસમૂહ), સંઘ (અનેક ગણુસમૂહ)—સામોગિક (જમની સાથે ગોચરી વગેરે વ્યવહાર ચાલતો હોય તેવા સાધુ)—ક્રિયા-પરદોષ છે, આત્મા છે, વગેરે પ્રરૂપણા અને મતિજ્ઞાનાદિ પાચ એમ પંદરની આશા-

તનાનો ત્યાગ, ભક્તિ ખડુમાન તથા સદ્ભુત ગુણપ્રશંસા દ્વારા
યશોવૃદ્ધિ, કુલ ૧૫ × ૩ = ૪૫.

૩. ચારિત્ર વિનયમા ૧૫ પ્રકાર, - પાંચે પ્રકારના ચારિત્રની
શ્રદ્ધા, પાલન અને યથાસ્થિત પ્રરૂપણ.

૪-૫.-૬ ત્રિવિધ યોગ વિનયમા, આચાર્યાદિની પ્રત્યે
અશુભ વાણી-વિચાર-વર્તનનો ત્યાગ અને શુભ વાણી આદિનું
પ્રવર્તન.

૭. લોકોપચાર વિનયમા ગુર્વાદિ પ્રત્યે લોકમા પ્રસિદ્ધ
એવા ૭ વિનય પ્રકાર—૧ એમની નજીકમા રહેવું, ૨ એમની
ઈચ્છાને અનુસરવું, ૩ એમના ઉપકારનો સારો ખદ્ધો વાળવાનો
પ્રયત્ન, ૪ જ્ઞાનાદિ ગુણ નિમિત્તે જ એમની આહારાદિથી
ભક્તિ, ૫ એમની પીડા-તકલીફની તપાસ રાખવી અને તે
નિવારવા પ્રયત્નશીલ રહેવું, ૬ એમની સેવા-ભક્તિમા ઉચિત
દેશ-કાળનો ખ્યાલ રાખવો, અને ૭ એમને સર્વે વાતે અનુકૂળ
રહેવું.

(૩) વૈયાવચ્ચ—

આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સ્થવિર-તપસ્વી-ખિમાર-શંકર (તૂતન
મુનિ) - સાધર્મિક-કુલ-ગણ-સંઘ, એ દશની સેવા-શુશ્રુષા કરવી
એ ૧૦ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ છે

(૪) સ્વાધ્યાય —

સ્વાધ્યાય એટલે જ્ઞાન-ધ્યાનમા રમણતા. તે પાંચ પ્રકારે,
૧ વાચના = સૂત્ર-અર્થનું અધ્યયન અધ્યાપન, ૨ પૃચ્છા = ન
સમજાયેલું અથવા શંકા પડેલી પૂછવી, ૩ પરાવર્તન = ભણેલ
સૂત્ર અને અર્થની પુનરાવૃત્તિ કરવી, ૪ અનુપ્રેક્ષા = સૂત્ર-અર્થ

ઉપર ચિંતન કરવું, અને ૫ ધર્મકથા = તાત્ત્વિક ચર્ચા-વિચારણા, ઉપદેશ

(૫) ધ્યાન—

ધ્યાન એટલે એક વસ્તુ પર એકાગ્ર ચિત્તે ચિંતન. તે બે પ્રકારે—૧ શુભ ધ્યાન, ૨ અશુભ ધ્યાન. આમા અશુભ ધ્યાન એ તપ નથી, કર્મનાશક નથી, કર્મને આશ્રય છે શુભ ધ્યાન એ તપ છે, અપૂર્વ કર્મનાશ કરે છે પ્રસંગ વશાત્ અશુભ ધ્યાનની પણ વિચારણા કરીશુ જ્યાં એનાથી ખચી શકાય

અશુભ ધ્યાન ૨ પ્રકારે.—૧ આત્મધ્યાન, ૨ રૌદ્રધ્યાન. આ દ્વરેકના ૪-૪ પ્રકાર છે, એને ચાર પાયા પણ કહે છે. આત્મધ્યાનમા ૧ ઇષ્ટસંયોગ કેમ મળે અથવા ટકે, જાય નહિ, એનું ચિતન ૨ અનિષ્ટવિયોગ કેમ થાય અગર અનિષ્ટ ન આવે એનું ચિતન ૩ વેદના-વ્યાધિના નાશ અને એના ઉપચારનું ચિંતન ૪ નિદાન અર્થાત્ પૌદ્ગલિક સુખની ચોટલરી આશંસા

રૌદ્રધ્યાનમા. ૧-૨-૩ હિંસા, જૂઠ અને ચોરી (અનીતિ, સ્ત્રૂંટ વગેરે) કરવા સખધી કૂર ચિતન કરવું તે. ૪ સંરક્ષણા-સુખધી = ધન, કીર્તિ વગેરેના રક્ષણઅર્થે કૂર ચિતન કરવું તે

શુભ ધ્યાન ૨ પ્રકારે—૧ ધર્મધ્યાન, ૨ શુકલધ્યાન.

ધર્મધ્યાનના ૪ પ્રકારમા આજ્ઞા-અપાય-વિપાક-સંસ્થાન (૧) આજ્ઞાવિચય=જિનાજ્ઞા, જિનવચન કેટલા બધા અદ્ભુત, સોકોત્તર અને સર્વ જીવ હિતકર અનંત કલ્યાણદાયી છે તેનું ચિતન (૨) અપાયવિચય=રાગ-દ્વેષ-પ્રમાદ-અજ્ઞાન-અવિરતિ વગેરેના કેવા લયકર અનર્થ નીપજે છે તેનું ચિંતન. (૩)

વિપાકવિચય = સુખ-દુઃખ એ કેવા કેવા પોતાના જ શુભા-શુભ કર્મના વિપાક છે એનું ચિંતન (૪) સંસ્થાનવિચય = ૧૪ રાજ્યોકનું સંસ્થાન, ઉર્ધ્વ-અધો-મધ્ય ઘોઠમાની તે તે પરિસ્થિતિ એકાગ્રતાથી ચિંતવવી તે.

શુકલધ્યાનનાં ૪ પ્રકાર—(૧) પૃથક્ત્વ વિતર્કસંવિચાર પૃથક્ત્વ = અન્યાન્ય પદાર્થો પર ધ્યાન જવાથી વિવિધતા, વિતર્ક = ૧૪ પૂર્વગત શ્રુત, વિચાર = પદાર્થ, શબ્દ અને ત્રિવિધ યોગમા પરસ્પર સંચરણ,—આ ત્રણ ખાસિયતવાળું તે પૃથક્ત્વવિતર્કસંવિચાર શુકલધ્યાન કહેવાય. (૨) એકત્વ-વિતર્ક-અવિચાર ધ્યાન, આમા એકત્વ = અન્યાન્ય નહિ પણ એક જ પદાર્થનું આલંબન હોય છે. તથા અવિચાર અર્થાત્ પૂર્વોક્તવિચાર(—સંચરણ)રહિત હોય છે આ બંને ધ્યાન પૂર્વધર મહર્ષિ કરી શકે. (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાઅપ્રતિપાતી અર્થાત્ મોક્ષે જતા સંસારને અંતે ખાદર મન-વચન-કાયયોગના અને સૂક્ષ્મ વચનયોગ મનોયોગના નિરોધ કરનાર અને જેમા સૂક્ષ્મ કાયયોગ અપ્રતિપાતી એટલે કે નષ્ટ નહિ, ભોમો છે, એવી આત્મપ્રક્રિયા. ૪ વ્યુચ્છિન્ન ક્રિયા નિવૃત્તિ ધ્યાન અર્થાત્ જેમા સૂક્ષ્મ કાયયોગ પણ નષ્ટ થઈ ગયો છે એવી શૈલેશી અવસ્થા. અહીં સર્વ કર્મનો નાશ થઈ મોક્ષ મળે છે.

ધર્મધ્યાનના દશ પ્રકારો

ધ્યાનના પ્રસંગમા વિશેષરૂપે ધ્યાનશતકમા ઉપરોક્ત આત્મ-રૌદ્ર વગેરે ચાર પ્રકારના ધ્યાન પૈકી દરેક ઉપર ૧૦-૧૨ મુદાઓના આધારે સુદર પ્રતિપાદન કરેલું છે. શ્રીસન્મતિતર્કની

ટીકા, શાસ્ત્રવાર્તા-ટીકા અને અધ્યાત્મસારમા ધર્મધ્યાનને આ દશ પ્રકારે ખતાવવામા આવ્યુ છે,-

૧	૨	૩	૪	૫	૬
અપાયો	પાય	જીવા	જીવ	વિપાક	વિરાગ
૭	૮	૯	૧૦		

સવ સસ્થાન આજ્ઞા હેતુવિચય તે આ રીતે ધ્યાવવાનું,—

(૧) અપાયવિચય-અહો ! અશુભ મન-વચન-કાયા અને ઈન્દ્રિયોની વિશેષ પ્રવૃત્તિઓ અર્થાત્ વિશેષ કોટિના અશુભ વિચાર-વાણી-વર્તાવ અને ઈન્દ્રિય-વિષય-સપર્કથી નીપજતા સ્વયં કર અનર્થ હુ શા માટે વહોરું ? જેમ કોઈને મોટું રાજ્ય મળ્યું હોય છતાં ભીખ માગવાની ખાલિશતા કરે, તેમ મોક્ષ મારા હાથવેતમા છતાં સસારમા રખડવાની મૂર્ખતા શા માટે કરું ? આવી શુભ વિચારધારાથી દુષ્ટ યોગોના ત્યાગના પરિણામ જાગે છે. . ● (૨) ઉપાય-‘અહો !’ શુભ વિચાર-વાણી-વર્તાવને હુ કેમ વિસ્તારું કે જેથી મારા આત્માની મોહપિચાશથી રક્ષા થાય !’ આ સકલપધારાથી શુભ પ્રવૃત્તિના સ્વીકારની પરિણતિ જાગે છે ● (૩) જીવવિચયમા જીવના અસખ્ય પ્રદેશ-સાકાર અનાકાર (જ્ઞાન-દર્શન) ઉપયોગ, અનાદિના-કરેલા કર્મનું ભોગવવાપણું વગેરે સ્વરૂપનું સ્થિર ચિતન કરાય છે, તે જડ કાયાદિ છોડીને માત્ર સ્વાત્મા પર મમત્વ કરાવવામા ઉપયોગી છે. ● (૪) અજીવ વિચયમા ધર્મ-અધર્મ-આકાશ-કાલ-પુદ્ગલોની ગતિસહાય-સ્થિતિસહાય-અવગાહના-વર્તના-રૂપરસાદિ ગુણો તથા અનંત પર્યાયરૂપતાનું ચિતન કરવું એથી શોક રોગ વ્યાકુળતા, નિયાણું દેહાત્મ અમેદભ્રમ, વગેરે દૂર થાય ● (૫) વિપાક વિચયમાં કર્મની મૂળ-ઉત્તર પ્રકૃતિના મધુર અને કટુ ફળને વિચાર, ઠેઠ અરિહત પ્રભુની સમવસરણાદિ સપત્તિથી માડીને

નરકની ઘોર વેદનાઓ શુભાશુભ કર્મથી નીપજવાનો વિચાર, તથા કર્મનું વિશ્વ ઉપર એકછત્રી સામ્રાજ્ય હોવાનો વિચાર કરવો તેથી કર્મફળની અસિલાષા દૂર થાય. ●(૬) વિરાગ-વિચ્ચયમાં ‘અહો ! આ કેવું કથિરનું શરીર કે જે ગદા રજ-રુધિરમાથી ખન્યુ, મળમૂત્રાદિ અશુચિએલયુ’, દાડના ઘડાની જેમ એમા જે નાખો તેને અશુચિ કરનાર, મિષ્ટાન્નને વિષ્ટ અને પાણીને શુ અમૃતનેય પેસાખ ખનાવનાર છે ! આવું ય પાછું સતત નવ દારોમાથી અશુચિ વહેવડાવનાર છે ! વળી તે વિનશ્વર છે, સ્વયં રક્ષણહીન છે, મને ય રક્ષણ રૂપ નથી ! મૃત્યુ કે રોગના હુમલા વખતે માતા-પિતા-ભાઈ-એન-પત્ની પુત્ર પૌત્રી, કોઈજ ખચાવી શકતું નથી ત્યારે આમા કોણ મનોહર રહ્યું ? વળી શબ્દ-રૂપ-રસ વગેરે વિષયો જોઈએ તો એના ભોગવટા ઝેરી કિં પાકફળ ખાવા સમાન પરિણામે કટ્ટુ છે ! સહજ વિનાશી છે ! પરાધીન છે ! સતોષરૂપી અમૃતાસ્વાદના વિરોધી છે ! સત્પુરુષો એને એવા જ ઓળખાવે છે ! વિષયોથી લાગતું સુખ પણ ખાળકને લાળ ચાટવામા લાગતા દૂધના સ્વાદના સુખની જેમ કલ્પિત છે, ! વિવેકીને આમા આસ્થા હોય નહિ. વિરતિ જ શ્રેયસ્કરી છે ઘરવાસ એ તો સળગી ઉઠેલ આગ જેવો છે, જ્યાં જળવલ્લભાન ઇન્દ્રિયો પુણ્યરૂપી કાળને સળગાવી દે છે અને અજ્ઞાન પર પરાનો ધુમાડો ફેલાવે છે ! આ આગને ધર્મમેઘ જ ખુઝવી શકે માટે ધર્મમા જ પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે..’ વગેરે રાગના કારણોમા કલ્યાણવિરોધ હોવાનું ચિંતન કરવું. એથી પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. ●(૭) ભવ-વિચ્ચયમાં ‘અહો કેવો દુખદ આ સંસાર ! કે જ્યાં સ્વકૃત કર્મના ફળ ભોગવવા જન્મવું પડે છે. અરઘટની ઘડીની જેમ, મળમૂત્રાદિ અશુચિસર્યા માતાના પેટના ખખેલમા, કેઈ ગમના-ગમન કરવા પડે છે વળી સ્વકૃત કર્મના ભોગવટામા કોઈ

સહાય કરતુ નથી. ધિક્કાર છે આવા સ સાર ભ્રમણને ! એવા ચિંતનથી સત્પ્રવૃત્તિ અને સ સારખેદ ઉત્પન્ન કરે છે ૭(૮) સ સ્થાનવિચયમા ચૌદરાજ્યોક્તની વ્યવસ્થા ચિંતવવાની, એમા અધોધોક્ત ઉધી પડેલી ખાલટી યા ઉધી નેતરની ખાસ્કેટ જેવો, મધ્યધોક્ત ખ જરી જેવો અને ઉર્ધ્વધોક્ત ઊભો ઢાલક યા શરાવ સ પુટ જેવો છે અધોધોક્તમા પરમાધામી આદિના ત્રિત્રાસભરી સાત નરકપૃથ્વીઓ છે મધ્યધોક્તમા ‘મત્સ્યગણાગલ’ ન્યાયના પ્રદર્શનભૂત અસખ્ય દ્વીપસમુદ્રો છે અને ઉર્ધ્વધોક્તમા શુભપ્રદગ્ધોની વિવિધ ઘટનાઓ છે એવુ તથા સકલ વિશ્વમા રહેલા શાશ્વત-અશાશ્વત અનેકવિધ પદાર્થો વગેરેનું ચિંતન આવે છે આ ધ્યાનથી ચિંતને વિષયાન્તરોમા જતુ ને ચ ચળ તથા વિહૂવળ થતુ અટકાવી શકાય ૭(૯) આજ્ઞાવિચયમાં એ ચિંતવવાનું કે અહો ! આ જગતમા હેતુ-ઉદ્દાહરણ-તર્ક વગેરે હોવા છતાં અમારા જેવા જીવો પાસે બુદ્ધિનો તેવો અતિશય નથી તેથી આત્માને લાગતો કર્મબંધ, પરલોક, મોક્ષ, ધર્મ, અધર્મ વગેરે અતીન્દ્રિય હોઈ સ્વત જાણવા સમજવા બહુ મુશ્કેલ પડે છે છતાં એ આત્મ પુરુષના વચનથી જાણી શકાય છે. તે વીતરાગ સર્વાન્ન શ્રીતીર્થ કરભગવાનના વચને એનો કેવો સુદર પ્રકાશ આપ્યો છે ! એમને જૂઠું ખોલવાને હવે કાઈ કારણ નથી તેથી એમના વચન સત્ય જ છે, એમનું કહેલું યથાસ્થિત જ છે કેવી કેવી અનંત કલ્યાણ સાધક વિદ્વજ્જનમાન્ય અને સુરાસુરપૂજિત એમની આજ્ઞા ! આ ચિંતન-અનુચિંતનથી સકલ સત્પ્રવૃત્તિના પ્રાણભૂત શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ અખડ વહેતો રહે છે ૭(૧૦) હેતુવિચયમાં જ્યાં આગમના વિષમ પદાર્થ પર વિવાદ અહો થાય ત્યાં તર્કનું અનુસરણ કરવા દ્વારા સ્યાદાદ-નિરૂપક આગમનો કષ-છેદ-તાપની કેવી પરીક્ષા પૂર્વક આશ્રય કરવો લાભદાયી છે એ ચિંતવવાનું. (કોઈપણ શાસ્ત્રની સુવર્ણની જેમ

કષ (કસોટી) પરીક્ષા એટલે એ જોવાનું કે એમા યોગ્ય વિધિ-
 નિષેધ છે ? હા ત કહ્યું તપ-સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરવું, હિંસાદિ
 પાપ ન કરવા, ૨. છેલ્લપરીક્ષા માટે એ જોવાનું કે એમા વિધિ
 નિષેધને જરાય ખાધક નહિ પણ સાધક આચાર ઠહેલા છે ?
 હા ત. કહ્યું સમિતિ-શુષ્ઠિ આદિ પંચાચાર પાળવા; તો એમા
 દેશમાત્ર હિંસાદિ નથી અને તપ-ધ્યાનાદિ-વિધિપાલનને અનુ-
 કૂળતા છે ૩ તાપપરીક્ષા માટે એ જોવું કે એમા વિધિનિષેધ
 અને આચારને અનુકૂળ તત્ત્વવ્યવસ્થા છે ? હા. ત અનેકાતવા-
 દની શૈલીએ આત્માદિ દ્રવ્યોની નિત્યા-નિત્યતા, ઉત્પાદ-વ્યય
 ધ્રોવ્ય, દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભેદાભેદ વગેરે તત્ત્વવ્યવસ્થા આ ચિંતનથી
 વિશિષ્ટ શ્રદ્ધાની સગીન વૃદ્ધિ થાય છે.

ધ્યાનના કેટલાક નમૂના

ખાકી ધ્યાનના પ્રાથમિક અભ્યાસ માટે પહેલા એકાગ્રતા
 કેળવવા વિવિધ જાતના અભ્યાસ જોઈએ હા. ત ❶ (૧) અષ્ટ
 પ્રાતિહાય યુક્ત અરિહંત પ્રભુને મનની સામે અને પછી હૃદય-
 કમળની કર્ણિકા પર ખિરાજમાન કરી ‘ૐ હ્રીં અહ્’ નમઃ
 એ મૃત્યુ જય જપ જપ્યે જવાનો એમા એ જોતા રહેવાનું કે
 વચમા દેશ પણ ખીજે વિચાર આવ્યા વિના કેટલી સખ્યા
 અગર કેટલા સમય સુધી જપ અખંડ ચાલે છે. એમા વાર વાર
 અભ્યાસથી અખંડ જપનું પ્રમાણ વધે છે ❷ (૨) હૃદયકમળમા
 શ્રી નવહારમંત્રના મહેદ રત્ન શા ચમકતા અક્ષર વાચી અખંડ
 જપ વધારવાનો ❸ (૩) આખ ખધ રાખી પહેલા મોઢેથી ઉચ્ચારણ

(લાખ્ય જાપ) અને અભ્યાસ વધતા પછી માનસિક ઉચ્ચારણુ (ઉપાશુ જાપ) ઠરીને ‘ઋષભદેવ, અજિતનાથ, સભવનાથ.’ એમ ૨૪ ભગવાનના નામ બોલવાના એક વાર પૂરા થાય કે તરત ફરી ખીજી વાર, ત્રીજી વાર, એમ વચમાં ખીજે કોઈ જ વિચાર ન આવે અને બોલતા અક્ષર વાચવા પર ખરાખર લક્ષ રહે એ રીતે આગળ વધતા માપ જોયા કરવાનું કે અખંડ ૨૫, ૫૦, ૧૦૦ નામ ચાલે છે ને ૭ ત્રીજા પ્રકારના માનસ જાપ માટે આત્મિક ઉચ્ચારણુ પણ નહિ, કિંતુ અદ્વરમા જાણે વિના બોલ્યે અક્ષર શુ લખ્યા છે તે સ્પષ્ટ દેખીએ છીએ એ રીતે જાપ કરવાનો અલખત આમા ઉતાવળ કામ નહિ લાગે, પરંતુ એકાગ્રતા એવી કેળવાશે કે ધ્યાન કરવાની શક્તિ આવશે ७ (૪) એક પ્રકાર એ છે કે આપણા અંતરમા જાણે કોઈ આપણને પરિચિત સ્વરવાળા ગુરુ મહારાજ વગેરે બોલી રહ્યા છે આપણને એમના હોઠ હાલતા દેખાય છે અને એમના ઉચ્ચારણુ પર ખરાખર અદ્વરમા આપણે કાન ધરીને સ્ફુટ અક્ષર સાભળી રહ્યા છીએ ७ (૫) નજર સામે જાણે અનંત સમવસરણુ છે, એના પર અનંતા અરિહંતદેવ છે, આગળ અનંતા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય સાધુઓ છે. મસ્તક પર અનંતા સિદ્ધભગવાન છે એ ધારણા કરીને પછી એમને ક્રમસર નમસ્કાર કરતા હોઈએ એ રીતે નમસ્કારમંત્રનો જાપ થઈ શકે પછી જાપમાથી ધ્યાનમા જવા માટે સકલાહંત૦ વગેરે સ્તુતિઓ તથા સ્તવનોની એકેક ગાથા લઈ એના આધાર પર એના ભાવોને જાણે નજર સામે ચિત્રાત્મક હુણ્ણ ખડા કરી અરિહંતનું ધ્યાન કરવાનું ७ (૬) ચૈત્યવદન તથા પ્રતિઠમણી ક્રિયા વખતે પણ, તે તે મૂત્રની દરેક ગાથાના ભાવનું ચિત્ર જે પહેલા કલ્પી રાખ્યું હોય, તેને મનમા નજર સામે લાવવાનું, અને તેના પર હૃદયના ભાવ ગાથા બોલતા ઉતારવા દા ત. ‘જે અ અઈયા સિદ્ધા’

ગાથા બોલતા બાણે ડાબી બાજુએ અનંતા અતીત તીર્થંકર, એમ જમણી બાજુએ અનંતા સાવી તીર્થંકર અને સામે વિચરતા વીસ ભગવાન નજર સામે આવે એમને મન-વચન-કાયાથી નમસ્કાર કરવાનો. ગાથાનો અર્થ ન આવડે ત્યાં મનમાં ઊભા ડાલમમાં ઉપરથી નીચે ગાથાની ચાર લીટી લખેલી દેખાય, તે વાચવાની. આ પાચમું ‘ધ્યાન’ તપ થયું.

[૬] કાર્યોત્સર્ગ :—

કાર્યોત્સર્ગ એ ઉત્કૃષ્ટ આશ્યન્તર તપ છે. એમાં અત્તત્થં સૂત્ર બોલી કાયાને સ્થાનથી, વાણીને મૌનથી અને મનને ચોકસ કરેલા ધ્યાનથી સ્થિર કરવામાં આવે છે. આ અખડ ધ્યાન ઉપસાત પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક કાયા અને વાણીને ક્રિયા રહિત-સ્થિર કરવામાં આવે છે, એ વિશેષતા છે એથી અતરાયાદિ સર્વપાપ કર્મોનો અપૂર્વ ક્ષય થાય છે. કાર્યોત્સર્ગ એ એક પ્રકારનો વ્યુત્સર્ગ (ત્યાગ) છે.

વ્યુત્સર્ગ બે પ્રકારે—૧. દ્રવ્યથી, અને ૨. ભાવથી દ્રવ્યથી વ્યુત્સર્ગ ૪ પ્રકારે—૧. ગાણત્યાગ = વિશિષ્ટ જ્ઞાન, તપસ્યાદિ અર્થે આચાર્યની અનુસૂચી એક સમુદાય મૂકી બીજા ગચ્છમાં જવું તે અથવા જિનકલ્પ આદિ સાધનાર્થે ગણને છોડી જવું તે ૨. દેહત્યાગ = કાર્યોત્સર્ગ, અતિમ પાદપોષગમન અનશન, યા સજીવ-નિર્જીવનો યોગ્ય સ્થળે ત્યાગ. ૩-૪ ઉપધિઆહાર ત્યાગ = સદોષ કે અધિક વસ્ત્ર-પાત્ર તથા આહારનો વિધિ મુજબ નિર્જીવ એકાંત સ્થળે ત્યાગ. ભાવવ્યુત્સર્ગ = કષાયો, કર્મ અને સંસારનો ત્યાગ.

૨૮. મોક્ષ-સત્પદ આદિ-માર્ગણા

અહીં સુધી જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, બંધ, સવર અને નિર્જરા, એમ આઠ તત્ત્વની વિચારણા થઈ હવે નવમું 'મોક્ષ' તત્ત્વ જોઈએ. સકલ કર્મનો ક્ષય થઈ પ્રગટ થતું આત્માનું સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ તે મોક્ષ આ શક્ય છે કેમકે જે કારણોએ મ સાર છે તેનાથી વિપરીત કારણો સેવતા સ સારનો અત આવી શકે છે. સુવર્ણ અને માટીનો મૂળથી સ યોગ છતાં ખાર આદિ પ્રયોગથી જેમ સુવર્ણ સર્વથા શુદ્ધ થઈ શકે છે તેમ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધનાથી અનાદિ કર્મસંયોગનો નાશ થઈ ભવ્ય આત્મા સર્વથા શુદ્ધ-સિદ્ધ-પુદ્ગલ-મુક્ત થઈ શકે છે. મુક્ત થયેલાને ફરી કદી કર્મનો સ યોગ થતો નથી, એટલે હવે અક્ષય-અવ્યાબાધ અનંત સુખ, અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અને અનંતવીર્ય એ ચાર અનંતાની નિત્ય સ્થિતિ હોય છે એમ તો આઠ કર્મના નાશથી મૂળ આઠ ગુણ પ્રગટ થાય છે.

સત્પદ પ્રરૂપણાદિ

મોક્ષતત્ત્વ અને ખીજ પણ તત્ત્વોનો વિસ્તારથી વિચાર કરવો હોય તો સત્પદાદિ નવ રીતે ફર માર્ગણા દ્વારામા વિચાર (વ્યાખ્યાન) થઈ શકે છે.

માર્ગણાદ્વાર = વસ્તુ વિચારવા માટેના મુદ્દા (Points)

૧ સત્પદ પ્રરૂપણા—એટલે તે તે પદ (=નામ) વાળી વસ્તુની સત્તાને ગતિ, ઇન્દ્રિય વગેરે માર્ગણાદ્વાર(સ્થાનો)મા પ્રરૂપવી તે પ્રરૂપણ=કથન, વિચારણા કરાય તે દ્વા. ત સમ્યગ્દર્શન નરકગતિમા છે ? પૃથ્વીકાયમા છે ? કાયયોગમા છે ? ..

૨. દ્રવ્યપ્રમાણુ—એ વસ્તુ પ્રમાણુમા કેટલી છે ?

૩. ક્ષેત્ર—કયી કે કેટલી જગામા રહી છે ?

૪. સ્પર્શના—વસ્તુ સાથે કેટલા આકાશ પ્રદેશનો સ્પર્શ છે ?
અરમાણુનું ક્ષેત્ર એક આકાશપ્રદેશ, સ્પર્શના ૭ આકાશપ્રદેશ.

૫. કાળ—એની કેટલી સ્થિતિ છે ?

૬. અંતર—એ વસ્તુ ફરી ખનવામા વચ્ચે કેટલા કાળનું
આતરૂં-વિરહ પડે ?

૭. ભાગ—તે વસ્તુ સ્વજાતીયની કે પરની અપેક્ષાએ
કેટલામે ભાગે છે ?

૮. ભાવ—ઔદયિક વગેરે પાચ ભાવમાથી કયા ભાવે એ
વસ્તુ વર્તે છે ?

૯. અદ્યપખડુત્વ—વસ્તુના પ્રકારોમાં પરસ્પર ન્યૂનાધિ-
કતા ખતાવવી

૫ ભાવ—અહીં ભાવ એટલે કે વસ્તુમા રહેતો પરિણામ.
એ પાચ પ્રકારે છે. ૧. ઔદયિક—કર્મના ઉદયથી થતો જેમકે
અજ્ઞાન, નિદ્રા, ગતિ, શરીર વગેરે. ૨ પારિણામિક—અનાદિનો
તેવો પરિણામ, દા. ત. જીવત્વ, લવ્યત્વ, વગેરે. ૩ ઔપશમિક
—મોહનીય કર્મના ઉપશમથી થતો દા. ત. સમ્યક્ત્વ અને
ચારિત્ર ૪. ક્ષાયોપશમિક—ઘાતિ કર્મના ક્ષયોપશમથી થતો.
દા. ત. જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટ થતા
જ્ઞાન, દર્શન, ક્ષમા, દાન વગેરે. ૫ ક્ષાયિક—કર્મના ક્ષયથી
થતો પરિણામ દા. ત. કેવલજ્ઞાન, સિદ્ધત્વ વગેરે.

મોક્ષ શબ્દ એ શુદ્ધ (=એક, અસમાસ) અને વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ
પદ છે, માટે મોક્ષ સત્વિધમાન છે, પરંતુ એ પદવાળા આકા-
શપુષ્પની જેમ અસત્ નથી.

૬૨ માર્ગણાદ્વાર.— માર્ગણા=શોધન કરવાના મુદ્દા મોક્ષની વિચારણા ૧૪ માર્ગણા દ્વારેથી થાય છે એ ૧૪ના ઉત્તર ભેદ ૬૨ છે ૧૪ માર્ગણા—૧. ગતિ ૪, ૨. ઈન્દ્રિય ૫, ૩. કાય, ૬, પૃથ્વીકાયાદિ, ૪. યોગ ૩, ૫. વેદ ૩ સ્ત્રી-પુ-નપુ૦, ૬. કષાય ૪, ૭. જ્ઞાન-અજ્ઞાન ૮, ૮. સંયમ ૭, ૯. દર્શન ૪, ૧૦ દેશ્યા ૬, ૧૧. સવ્યત્વ અસવ્યત્વ ૨, ૧૨ સમ્યક્ત્વ ૬, ૧૩. સસ્રી-અસસ્રી ૨, ૧૪. આહારક-અનાહારક ૨, (આમા ૭ સંયમ=સામાયિકાદિ ૫, દેશવિરતિ અને અવિરતિ ૬ સમ્ય૦=ક્ષાયિક, ક્ષાયોપ૦, ઔપ૦, મિશ્રમોહ૦ સાસ્વાદન, અને મિથ્યાત્વ) એમ કુલ ૬૨ માર્ગણા

આમાથી મનુષ્યગતિ, ૫ ઇન્દ્રિય, ત્રસકાય, સવ્યત્વ, સન્નિયથાખ્યાત ચારિત્ર, ક્ષાયિક સમ્ય૦, અનાહારક, કેવલજ્ઞાન-દર્શન, -આટલી માર્ગણાએ મોક્ષ થાય. ખાકીમા નહિ યોગ, વેદ વગેરે શૈલેશી વખતે છે જ નહિ માટે એ માર્ગણાદ્વારેમા મોક્ષ નથી થતો આ 'સત' એટલે મોક્ષ હોવાની વિચારણા થઈ એ પ્રમાણે ૬૨ માર્ગણાઓમા દ્રવ્યપ્રમાણ, ક્ષેત્ર, વગેરેની વિચારણા કરવાની અર્થાત્ કેટલી સખ્યામા જીવો મોક્ષે જાય, કેટલા ક્ષેત્રમા વગેરે

૨. દ્રવ્યપ્રમાણ-સિદ્ધો અનંતા છે. સર્વજીવથી અનંતમે ભાગે, અને સર્વ અસવ્યોથી અનંતગુણ છે ૩-૪ ક્ષેત્ર-રૂપર્શિના એક કે સર્વ સિદ્ધ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગની અવગાહના તથા રૂપર્શિનાવાળા છે અવગાહ ક્ષેત્ર કરતા રૂપર્શિના એ આજુ-બાજુએ સ્પૃષ્ટ આકાશ પ્રદેશોથી અધિક છે ૫ કાળ-એક સિદ્ધની અપેક્ષાએ સાદિ અનંત ૬. અંતર-સિદ્ધપણામાથી ચ્યવી બીજે જઈ આવી ફરીથી સિદ્ધ થાય તો અંતર પડયુ કહેવાય પણ કદી ચ્યવવાનું નથી માટે અંતર નથી ૭. ભાગ-

સર્વજ્ઞોના અનંતમે ભાગે. ૮. ભાવ-સિદ્ધોત્ત્વં કેવલજ્ઞાન-દર્શન
ક્ષાયિક ભાવે છે ૯. અલ્પખલુત્ત્વ-સૌથી થોડા નપુંસકપણે
થયેલા સિદ્ધ છે, (નપું. તે જન્મથી નહિ, પણ કૃત્રિમ-પાછળથી
થયેલા) તેથી સંખ્યાત શુણ્ણ સ્ત્રીપણે થયેલા સિદ્ધ છે

તેથી " " પુરુષપણે " " "

વધુમાં વધુ કેટલા આત્મા, કયાં સુધી સતત સિદ્ધ થાય ?

૧ થી ૩૨.	૮ સમય સુધી	૭૩ થી ૮૪	૪ સમય સુધી
૩૩ થી ૪૮	૭ " "	૮૫ થી ૯૬	૩ " "
૪૯ થી ૬૦	૬ " "	૯૭ થી ૧૦૨	૨ " "
૬૧ થી ૭૨	૫ " "	૧૦૩ થી ૧૦૮	૧ " "

૪૫ લાખ યોજન પ્રમાણ મનુષ્ય લોકમાથી જ મનુષ્ય જ
મોક્ષે જાય લોકની ટોચે સિદ્ધશિલા પણ તેટલા માપની છે
ભરત-ઐરવતમા ૩૭-૪થા આરામા જ જન્મેયો અને મહા-
વિદેહમા સદા મોક્ષે જઈ શકે યથાખ્યાતચારિત્રી કેવલી જ
મોક્ષે જાય . કોઈ સિદ્ધિ પામ્યા પછી વધુમા વધુ છ માસે તે
બીજા આત્માની સિદ્ધિ થાય જ.. જેટલા આત્મા સિદ્ધ થાય
તેટલા જીવ અનાદિ નિગોદમાથી બહાર નીકળે ..

સંહૃત કરતા જન્મક્ષેત્રે સિદ્ધ, ઉર્ધ્વ કરતા અધોલોકે, તે
કરતા તિર્છાલોકે સિદ્ધ, સમુદ્ર કરતા દ્વીપોમાથી, ઉત્સં-અવસં
કરતા મહાવિદેહમાથી સિદ્ધ, [ઉત્સં કરતા અવસંમા
વિશેષાધિક], તિર્થચમાથી આવીને સિદ્ધ થયેલા કરતાં મનુષ્ય-
માથી આવીને સિદ્ધ થયેલા, તે કરતા નરક . , તે કરતા દેવ...,
અતીર્થાસિદ્ધ કરતા તીર્થાસિદ્ધ, અસંખ્યશુણા હાય.

ચરમભવની અપેક્ષાએ સિદ્ધના ૧૫ ભેદ છે. ૧. કોઈ
જિનસિદ્ધ (તીર્થ કર થઈને સિદ્ધ), ૨. કોઈ (સંખ્યાતશુણા)

અજિનસિદ્ધ, ૩ કોઈ તીર્થસિદ્ધ (તીર્થ સ્થપાયા પછી મોક્ષે ગયેલા), ૪ કોઈ અતીર્થસિદ્ધ (મરુદેવા), ૫ ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ (ગૃહસ્થવેશે કેવલજ્ઞાન પામ્યા, ભરત વગેરે), ૬. અન્ય લિંગસિદ્ધ (તાપસાદિ વદકલચીરી), ૭. સ્વલિંગસિદ્ધ (સાધુ વેષે), ૮-૯-૧૦ સ્ત્રી-પુરુષ-નપુસકલિંગે સિદ્ધ (નપું ગાગેય), ૧૧ પ્રત્યેકપુદ્ગલ સિદ્ધ (વૈરાગજનક નિમિત્ત પામી વિરાગી અને કેવળી થયેલ, કરકંઠ), ૧૨ સ્વયંપુદ્ગલ સિદ્ધ (ઈર્મસ્થિતિ લઘુ થવાથી પુદ્ગલ, કપિલ), ૧૩ પુદ્ગલોદિત સિદ્ધ (ગુરુથી ઉપદેશ પામી) ૧૪. એકસિદ્ધ (એક સમયમા એક, શ્રી વીરવિભુ) અને ૧૫ અનેકસિદ્ધ

૫ મા-૬ ઠા અંગે ધ્યાનમા રાખવું કે પૂર્વભવમા ચારિત્રની ખૂબ સાધના ઠગી હોય છે

નવતત્વનો પ્રભાવ —

જીવ અજીવ વગેરે નવ તત્વોને જાણવાથી સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. એટલું જ નહિ, પણ નવ તત્વના વિસ્તૃત સ્વરૂપને ન જાણતો છતો ‘આ તત્વો જ સાચા’ એવી ભાવથી શ્રદ્ધા કરનારો પણ સમ્યક્ત્વ પામે છે. કારણ કે, સર્વજ્ઞ એના શ્રીજિનેશ્વરદેવોના સર્વ વચન સત્ય હોય છે, પણ એકેય વચન મિથ્યા નથી હોતું, — ‘ આ પુદ્ગલ જેના મનમા છે, તેનામા સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે રાગ, દ્વેષ કે અજ્ઞાનને છીધે જૂઠું બોલાય, પણ તે તો સર્વજ્ઞમા છે નહિ, માટે એમનું કહેલું બધું સાચું જ છે.

એક અંતર્મુદૂર્ત પણ જેને સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું હોય, તે સ સારમા અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તથી અધિક કાળ ન જ રહે, વધુમા વધુ એટલા કાળમાં મોક્ષે જાય જ અનંતા કાળચક્રો = એક પું પરાવર્ત. અનંતા પું પરાવર્ત = અતીત કાળ.

જૈનદર્શનને વિષે જ્યારે પણ પ્રશ્ન થાય કે અત્યાર સુધીમાં કેટલા જીવ મોક્ષે ગયા ત્યારે ત્યારે એનો ઉત્તર એ છે કે એક નિગોદમા રહેલા અનંતાનંત જીવોના અનંતમા ભાગ જેટલી સંખ્યા મોક્ષ ગયેલાની છે.

૨૯. આત્માનો વિકાસક્રમ : ૧૪ ગુણુસ્થાનક

પૂર્વે જે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, પ્રમાદ અને યોગરૂપી આશ્રવો ખતાવ્યા, તે આત્માના આભ્યન્તરદોષ છે. એનાથી આત્મા નીચી સ્થિતિમા રહે છે એ ઓછા થતા આવે તેમ તેમ ગુણુ પ્રગટ થતા જાય છે, આત્મા ગુણુસ્થાનકમા આગળ આગળ વધે છે.

જૈનશાસનમા ચૌદ ગુણુસ્થાનકની યોજના ખતાવવામા આવી છે, તેના નામ આ પ્રમાણે —

૧ મિથ્યાત્વ	૬ સર્વવિરતિ	૧૧ ઉપશાતમોહ
૨ સાસ્વાદન	૭ પ્રમત્ત	૧૨ ક્ષીણમોહ
૩ મિશ્ર	૮ અપ્રમત્ત	૧૩ સયોગીકેવળી
૪ અવિરત	૯ અપૂર્વકરણુ	૧૪ અયોગીકેવલી
સમ્યગ્દષ્ટિ	૧૦ અનિવૃત્તિબાદર	
૫ દેશવિરતિ	૧૦ સૂક્ષ્મસપરાય	

૧ મિથ્યાત્વ એ દોષરૂપ હોવા છતાં ૧ જીવની નીચામા નીચી કક્ષા ખતાવવાની અપેક્ષાએ, તેમજ ૨. મિથ્યાત્વ હાસ પામ્યું હોય ત્યારે પ્રગટ થતા પ્રાથમિક ગુણુની અપેક્ષાએ, અહીં મિથ્યાત્વ અવસ્થાને—પહેલું ગુણુસ્થાનક તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે. આમા પહેલી અપેક્ષામાં, ખાધા જ એકેન્દ્રિયથી

માડી અસરી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો તથા ભવાસિનદી યાને કેવળ પુદ્ગલ રસિક સંસીપચેન્દ્રિય જીવો આવે. ખીજી અપેક્ષામા, વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રીતીર્થ કરભગવાનના વચનની શ્રદ્ધા નહિ પામેલા છતા જ મોક્ષાભિલાષી, સંસારથી ઉદ્ધિશ્ચ માર્ગાનુસારી જીવ હોય, અહિંસા-સત્ય વગેરે પાંચ યમ અને શૌચ-સંતોષ-ઈશ્વર પ્રભુધાન-તપ-સ્વાધ્યાય સ્વરૂપ પાંચ નિયમવાળા જો હોય, તે આવે

૨ સાસ્વાદન ગુણસ્થાનક એ પહેલા ગુણસ્થાનક કરતા એટલું વિકાસવાળું છે કે એમા મિથ્યાત્વ દોષ ઉદયમા નથી છતા આ ગુણસ્થાનક પહેલેથી ચઢીને નથી પ્રાપ્ત થતુ કિન્તુ ચોથા ગુણસ્થાનકેથી પડતા આવે છે. તે આ રીતે કે જીવ જ્યારે સમ્યકત્વ-અવસ્થામા ઢીલો પડે છે અને એના અનતાનુબધી કષાયો ઉદયમા આવે છે ત્યારે આ કષાયો ઘાતક હોવાથી સમ્યકત્વ ગુણ નાશ પામે છે છતા હજી મિથ્યાત્વ ઉદયમા નથી આવ્યુ એટલે જીવ ચોથેથી પડી ખીજે સાસ્વાદન ગુણકાણિ આવે છે અહીં ઉલ્ટી કરી નાખેલા સમ્યકત્વનું કાંઈક વેશ સાસ્વાદન કરે છે તેથી સાસ્વાદન કહેવાય છે આ અવસ્થા અતિ અલ્પ કાળ (વધુમા વધુ ૬ આવલિકા) ટકે છે, કેમકે ત્યા અનતાનુબધી કષાયનું જોર મિથ્યાત્વને ઝટ ઉદયમા ખેંચી લાવે છે, એટલે જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકે ચાલ્યો જાય છે.

૩. મિશ્ર ગુણસ્થાનક—પહેલા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ મિથ્યાત્વ અને અનતાનુબધી કષાય બંનેને રોકે છે અને મિશ્ર મોહનીયનું વેદન કરે છે ત્યારે આ ગુણસ્થાનક પામે છે તેમજ ચોથાવાળો પણ સમ્યકત્વ ગુમાવીને મિશ્રમોહ અનુભવે છે ત્યારે અહીં આવે છે. મિશ્ર એટલે જમ નારિયેળી દ્રીપના વાસીને નાળિયેરનો જ ખોરાક હોઈ અન્ન ઉપર રુચિ, અરુચિ કાઈ નથી,

તેમ જીવને તત્ત્વ ઉપર રુચિ, અરુચિ કાઈ નહિ ને મિથ્યા તત્ત્વ પર પણ રુચિ નહિ, કિન્તુ વચસો મિશ્રભાવ.

૪. અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ— જીવ ઉપરોક્ત મિથ્યાત્વ-અનંતાનુભવ-મિશ્ર મોહને રોકે અને સમ્યક્ત્વ ગુણ પામે પરંતુ વ્રત નહિ, ત્યારે આ ગુણસ્થાનકે આવે છે. સમ્યક્ત્વ ૩ રીતે પમાય છે.—૧. મિથ્યાત્વકર્મને તદ્દન ઉપશમ કરાય, અર્થાત્ વિશિષ્ટ શુભ અધ્યવસાયના ખર્ચે અતર્મુદ્ધૂર્ત કાળના એ કર્મને આગળ પાછળ ઉદયવશ કરી દઈ એટલો કાળ મિથ્યાત્વના સર્વથા ઉદય વિનાનો કરી દેવાય, ત્યારે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પમાય છે. ૨ મિથ્યાત્વકર્મ દળિયાનું સંશોધન કરી અંશુદ્ધ અને અર્ધશુદ્ધ દળિયાનો ઉદય રોકી શુદ્ધ દળિયાનો ઉદય ભોગવાય ત્યારે ક્ષયોપશમ-સમ્યક્ત્વ પમાય છે ૩ સમસ્ત શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અશુદ્ધ મિથ્યાત્વ-કર્મપ્રદગણોના અનંતાનુબંધી કષાયોના નાશ પૂર્વક નાશ કરાય ત્યારે ક્ષાયિક સમક્રિત પમાય છે. ત્રણેયમા શ્રદ્ધા તો એ જ જિનવચન પર જ હોય છે, જિનોક્ત નવ તત્ત્વ અને મોક્ષ માર્ગ તથા અરિહતદેવ-નિર્ઞન્ધ મુનિ ગુરુને જિનોક્ત ધર્મ પર એકમાત્ર શ્રદ્ધા હોય છે. અહીં હિંસાદિ પાપોના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ વિરતિ નથી કરી, માટે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ

૫. દેશવિરતિ ગુણસ્થાનક - સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જીવી શ્રદ્ધા કરી કે હિંસા-જૂઠું વગેરે પાપો ત્યાજ્ય છે, એ પ્રમાણે એના આશિક ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરાય ત્યારે એ અશે વિરતિ અર્થાત્ દેશવિરતિ આવકર્તુ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થયું ગણાય

૬ પ્રમત્ત (સર્વવિરતિ) ગુણસ્થાનક - વૈરાગ્ય ભરપૂર થઈ વીર્યોદ્ધાસ વિકસાવતા હિંસાદિ પાપોનો સર્વથા સૂક્ષ્મ

રીતે પણ ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કરાય ત્યારે સર્વવિરતિ સાધુપણુ આવ્યું કહેવાય. અહીં હજી પ્રમાદ નડી જાય છે તેથી પ્રમત્ત અવસ્થા છે, માટે એને પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક કહે છે.

૭ અપ્રમત્ત ગુણુ ૦ .- છટ્ટા ગુણુસ્થાનકની અવસ્થામાથી પ્રમાદનો ત્યાગ કરાય ત્યારે અહીં અવાય છે. પરંતુ વિસ્મૃતિ, ભ્રમ, વગેરે પ્રમાદ એવા નાજુક છે કે એને ક્ષણભર ટાળ્યા હોય છતાં પાછા ઊભા થાય છે અને હમુ ગુણુસ્થાનક અતર્મુ-શૂંર્તથી વધુ સમય ટકવા દેતા નથી અને જીવને ફરે ગુણુસ્થાનકે તાણી જાય છે પરંતુ સાધક આત્માની પ્રમાદની સામે સતત લડાઈ ચાલુ છે એટલે પાછો ઉપર સાતમે ચઢે છે. વળી પડે છે, પાછો ચઢે છે.

૮. અપૂર્વકગ્ણુ ગુણુ ૦ - મિથ્યાત્વ, અવિરતિ પ્રમાદ અને કષાયની ૩ ચોક્કડીના ઉદય ટાળવાથી હમે ગુણુસ્થાનકે અવાયું. હવે સજ્વલન કષાયનો રસ મંદ કરાય અને પાચ અપૂર્વ કરવામા આવે ત્યારે આ આઠમે ગુણુસ્થાનકે અવાય છે. અહીં ખાસ કરીને મોહનીય કર્મનો ઉપશમ કરનારી ઉપશમ શ્રેણી અથવા ક્ષયકરનારી ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢાવનાર અદ્ભુત ધ્યાનમા હીન ખનાય છે, તથા ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાયના ખળે ૧ અપૂર્વ સ્થિતિઘાત, ૨. અપૂર્વરસઘાત, ૩. અપૂર્વ અસંખ્ય ગુણુ-અસંખ્યગુણુ ક્રમથી કર્મરચનારૂપી ગુણુશ્રેણી, એમજ ૪ અપૂર્વ ગુણુસક્રમ અને ૫ અપૂર્વ સ્થિતિખંધ-એ પાચ અપૂર્વ સાધવામા આવે છે

૯. અનિવૃત્તિ ખાદર ગુણુ ૦ .- આઠમાને અતે સૂક્ષ્મ ચણુ હાસ્યમોહનીય આદિ કર્મને સર્વથા ઉપશાન્ત યા ક્ષીણ કરી દે છે, શુભ લાવમા આગળ વધે છે, ત્યારે આ ગુણુસ્થાનક

પામે છે. અહીં એકસાથે પ્રવેશ કરનાર અનેકના આત્મિક ભાવ આખા ગુણસ્થાનક-કાળમા એકસરખી ચઢતી કક્ષાએ આગળ વધે છે પણ તેમા તફાવત-તરતમતા (નિવૃત્તિ) નથી હોતી તેથી આને ‘અનિવૃત્તિ બાદર ગુણ’ કહે છે. ‘બાદર’ એ દૃષ્ટિએ કે હજી અહીં સ્થૂલ કષાય ઉદયમા છે.

૧૦. સૂક્ષ્મ સંપરાય ગુણસ્થાનક .- એ બાદર કષાયને ઉપશમાવી યા ક્ષીણ કરી દઇને હવે સંપરાય એટલે કે કષાય, તે પણ માત્ર ક્ષોભ (રાગ) સૂક્ષ્મ કોટિનો ઉદયમા રહે ત્યારે આ ગુણસ્થાનકે અવાય છે

૧૧. ઉપશાન્ત મોહ ગુણ - ઉક્ત સૂક્ષ્મ ક્ષોભને પણ તદ્દન ઉપશાત કરી દેવાય ત્યારે આ ગુણસ્થાનક પમાય છે. મોહનીય કર્મ ઉપશાત કર્યા એટલે એનો તત્કાલ ઉદય સર્વથા રોક્યો, પરંતુ સિલિકમા તો એ પડ્યા છે, તેથી અતર્મુહૂર્તમા જ એ પાછા ઉદયમા આવી જીવને નીચેના ગુણસ્થાનકોમાં ઘસ કે છે. એટલે અહીં સર્વથા ઉપશાન્ત થવાથી જ વીતરાગ દશા અને યથાખ્યાત ચારિત્ર મળ્યું હતું તે હ્રુષ્ઠ થઈ જાય છે.

૧૨. ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનક .- જમણે મોહનીય કર્મની ઉપશમના કરતા રહેવાનું કર્યું તે તો ૧૧મું ગુણ પામે છે, પરંતુ જમણે પહેલેથી જ ક્ષપણા (ક્ષય) કરવા માડી, તે ૧૦માને અતે મોહ સર્વથા ક્ષીણ થઈ જતા તરત ૧૨મે આવી ક્ષીણ-મોહ વીતરાગ બને છે. હજી અહીં જ્ઞાનવરણ-દર્શનાવરણ-અતરાય નામના ઘાતીકર્મ ઉદયમા વર્તે છે તેથી એ સર્વજ્ઞ નથી બન્યા.

૧૩ સુયોગી કેવળી ગુણ .- બારમાને અંતે સમસ્ત ઘાતી કર્મોનો નાશ કરે છે ત્યારે અહીં આવી કેવળજ્ઞાન-દર્શન

તો ‘ઘડો ઘરમા રહ્યો છે, પાણિયારામા રહ્યો છે, યાવત પોતાના અવયવમા રહ્યો છે’ એવા પણ અંશે છે, પરંતુ અમુક દષ્ટિ રાખીને બોધ કર્યો કે ‘શહેરમા રહ્યો’ તેથી એ અંશે બોધ થયો.

સમગ્ર રૂપે થતા બોધને સકલાદેશ અર્થાત્ પ્રમાણ કહેવાય છે. અંશે થતા બોધને વિઠલાદેશ અર્થાત્ નય કહેવામાં આવે છે. પ્રમાણ અને નય એ જ્ઞાનના જ બે પ્રકાર છે પ્રમાણજ્ઞાન સમગ્ર રૂપે થતું હોઈ એમા ‘અમુકે અપેક્ષાએ આમ છે’ એવું નથી જાણી શકેર મીઠી બાણી કે શાસ્ત્રથી નિગોદમા અનત જીવ જાણ્યા, એમા વચમા અપેક્ષા ન આવી; પરંતુ ઘડો રામલાલનો હોવાનું જાણ્યું એમા અપેક્ષા છે કે માલિકીની દષ્ટિએ અગર ખનાવટની દષ્ટિએ યા સંગ્રાહકપણાની દષ્ટિએ, અર્થાત્ ઘડો રામલાલ નામના માલિકનો કે ખનાવનારનો અથવા સંગ્રાહકનો છે, એવું જ્ઞાન, આ અપેક્ષાએ થતું જ્ઞાન એ નય છે

૫. પ્રમાણ—પ્રમાણજ્ઞાન બે પ્રકારે છે. ૧. પ્રત્યક્ષ અને ૨. પરોક્ષ. પ્રત્યક્ષ એટલે ‘અક્ષ’ (આત્મા)ને ‘પ્રતિ’ અર્થાત્ સાક્ષાત્ (બાહ્ય સાધન વિના) થાય તે, પરોક્ષ એટલે આત્માને ‘પર=’ એટલે કે ઈન્દ્રિય વગેરે કોઈ સાધન દ્વારા થાય તે પરોક્ષજ્ઞાનના બે પ્રકાર છે ૧ મતિજ્ઞાન અને ૨. શ્રુતજ્ઞાન પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર છે ૧ અવધિજ્ઞાન, ૨ મનઃપર્યવજ્ઞાન અને ૩. કેવળજ્ઞાન. આમ પ્રમાણજ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર થયા મતિ, ૦ શ્રુત, ૦ અવધિ, ૦ મન પર્યવ, ૦ અને કેવળજ્ઞાન.

૬ મતિજ્ઞાન —મતિજ્ઞાન ઈન્દ્રિયો અને મનથી થાય છે. ચક્ષુથી રૂપીદ્રવ્ય અને રૂપ (વર્ણ) સંખ્યા, આકૃતિ વગેરેનું જ્ઞાન થાય. હા. ત. એક—આ ઘડો છે, લાલ છે, એક જ છે,

ગોળ છે,’ ઇત્યાદિ દ્વાષ્ટ્રેન્દ્રિયથી ગંધનું ભાન થાય, ‘આ સુગંધ કયાથી આવી ?’ રસને દ્રિયથી રસનું, ‘આમા મિઠાશ સારી છે,’ સ્પર્શનેન્દ્રિયથી સ્પર્શનું — ‘આ સુવાણુ છે,’ શ્રોત્રેન્દ્રિયથી શબ્દનું ‘વાહ કેવો મધુર શબ્દ !’ ને મનથી ચિંતન, સ્મરણ, અનુમાન, તર્ક વગેરે થાય તે દ્વા. ત. ‘કાલે જઈશ,’ ‘પેલો માર્ગમા મળેલો,’ ‘ધુમાડો દેખાય છે માટે અગ્નિ સળગતો હશે.’

મતિજ્ઞાનમા ચાર કક્ષા છે — પહેલા ‘કંઈક’ એવું ભાન થાય છે. એ અવગ્રહ, પછી ‘આ શું હશે ? અમુક નહિ, અમુક સંભવે છે,’ એ ઇહા, પછી ‘અમુક જ છે’ એવો નિર્ણય એ અપાય, અને પછી એ ભૂલી ન જવાય એવી ચોકસાઈ એ ધારણા. આમ મતિજ્ઞાન ચાર પ્રકારે થયું, — અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા દ્વા. ત. સ્વર કાને આવતા ‘કંઈક વાગે છે,’ ‘એ તખ્તાનો છે કે ઢાલકનો ? વિશેષતાએ ઢાલકનો લાગે છે,’ ‘ખરાખર ઢાલકનો જ છે,’ એમ શ્રોત્રેન્દ્રિયથી અવગ્રહ-ઇહા-અપાય મતિજ્ઞાન કર્યા, પછી મનમા એ અવાજ ચોકસાઈ ધારી રાખ્યો તે ધારણા મતિજ્ઞાન થયું. અવગ્રહમા પણ એ પ્રકાર છે, — એક, ‘કંઈક’ એવો ભાસ વ્યક્ત થવા માટે પહેલા પદાર્થ ઇન્દ્રિયના સંપર્કમા જોડાતો જાય તે વ્યજનાવગ્રહ, અને પછી ‘કંઈક’ એવો પદાર્થનો ભાસ થાય તે અર્થાવગ્રહ કહેવાય. ઉદાહરણ માણસને કેટલોક વખત એના નામના શબ્દ કાને અથડાયા કરે છે. પછી એને કંઈક અવાજ ભાસે છે. ત્યાં શબ્દ અથડાવામા અવ્યક્ત એતના જનૂત થઈ રહી છે, તેથી એને પણ (વ્યજનાવગ્રહ) જ્ઞાન કહેવામા આવે છે. ભીત પર પણ શબ્દ અથડાય છે, છતાં આવું કાઈ નથી થતું માટે જીવની ઇન્દ્રિયોને અથડાવાનું જુદું છે, માત્ર સંપર્ક નહિ કિંતુ અવ્યક્ત

જ્ઞાન છે. આ વ્યંજનાવગ્રહ ચક્ષુ અને મન સિવાય ચાર ઈન્દ્રિ-
 મોનેજ હોય છે, કેમકે ચક્ષુ અને મનને પોતાના વિષયનો
 સંપર્ક થવાની જરૂર નથી, માત્ર યોગ્ય દેશમાં આવેલી વસ્તુને
 અધ્યા વિના ચક્ષુ પકડી લે છે એમ મન પણ વિષયને અધ્યા
 વિના ચિંતવી લે છે.

મતિજ્ઞાનના રૂપકો:—મનથી ભાવિને વિચાર થાય તે
 ચિંતા, ભૂતકાળનું યાદ આવે તે સ્મૃતિ, વર્તમાનનો વિચાર
 આવે તે મતિ યા સંજ્ઞા, ‘આ એજ માણસ છે,’ એમ
 વર્તમાન સાથે ભૂતકાળનું અનુસંધાન થાય તે પ્રત્યભિજ્ઞા,
 ‘અમુક હોય તો અમુક હોવું જ જોઈએ,’ એવો વિકલ્પ તે
 તર્ક, હેતુ જોઈને કલ્પના થાય તે અનુમાન, દા. ત. નદીમાં
 પૂર જોઈને લાગે કે ‘ઉપર વરસાદ પડ્યો હશે, દેખાતી કે
 સભળાતી વસ્તુ અમુક વિના ન ઘટે માટે એ અમુકની કલ્પના તે
 અર્થાપત્તિ, દા. ત. કોઈ સશક્ત માણસ છે. તે દિવસે ખાતો
 નથી એમ જાણ્યા પછી થાય કે જરૂર તે રાત્રે ખાતો હશે

શ્રુતજ્ઞાન—ઉપદેશ સાંભળીને કે લખાણ વાંચીને થાય છે.
 અમુક શબ્દ સાંભળ્યા તે તો શ્રોત્રથી શબ્દનું મતિજ્ઞાન થયું.
 એ તો ભાષા ન જાણતો હોય એને પણ થાય. પરંતુ શબ્દ-
 શ્રવણ પછી એનાપરથી ભાષાના જાણકારને પદાર્થબોધ થાય,
 કહેવાની વસ્તુ સમજાય તે શ્રુતજ્ઞાન છે એ શાસ્ત્રથી થાય,
 કોઈના ઉપદેશથી સલાહ કે શિખામણથી પણ થાય.

જ્યાં જ્યાં ઉપદેશ, આગમ વગેરેને અનુસરીને જ્ઞાન થાય
 ત્યાં ત્યાં તે શ્રુતજ્ઞાન છે

શ્રુતજ્ઞાનના ૧૪ ભેદ છે. અક્ષરશ્રુત, અનક્ષરશ્રુત-પ્રખરિ
 એટલા વગેરેથી બોધ થાય તે, સંક્ષિપ્ત—મન સંજ્ઞાવાળાને

થાય તે, અસંજિશ્રુત—એકેન્દ્રિયાદિ જીવેને થાય તે, સમ્યક્-
શ્રુત—સમક્રિતીને શ્રુતબોધ, મિથ્યાશ્રુત મિથ્યાત્વીને શાસ્ત્રબોધ,
સાદિશ્રુત—સરતાદિ ક્ષેત્રમાં આદિ પામનારુ શ્રુત, અનાદિશ્રુત
મહાવિદેહમા અનાદિથી ચાલ્યુ આવતુ શ્રુત, સપર્યવસિતશ્રુત—
નાશ પામનારુ શ્રુતજ્ઞાન, અપર્યવસિતશ્રુત—અવિનાશી શ્રુતધારા,
ગમિકશ્રુત—સરખા ગમ યાને આલાવા (ફકગ 'વ' છુ શ્રુત,
અગમિકશ્રુત—એથી જાણતું, અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત—આચારાગથી દષ્ટિ
વાદ સુધીના ૧૨ અંગનુ શ્રુત, અનંગપ્રવિષ્ટ—અંગ બહારના
આવશ્યક આદિ શાસ્ત્રનુ શ્રુત

૪૫ આગમ —તીર્થંકર ભગવાન સ સારવાસ તજી
ચારિત્ર અને બાહ્ય-આખ્યંતર તપની સાધના કરીને વીતરાગ
સર્વજ્ઞ બને છે, પછી એ ગણુધર શિષ્યોને ‘ઉપ્પન્નેઈ વા,
વિગમેઈ વા, ધૂવેઈ વા’ એ ત્રણ પદ (ત્રિપદી) આપે છે. ત્યા
એના શ્રવણ ઉપર પૂર્વજન્મની વિશિષ્ટ સાધના, ખુદ્ધિવૈશદ્ય,
તીર્થંકર ભગવાનને યોગ, ચારિત્ર વગેરે વિશિષ્ટ કારણો આવી
મળવાથી ગણુધરદેવેને શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મને અપૂર્વ ક્ષયોપશમ
(અમુક રીતનો નાશ) થાય છે. એથી વિશ્વના તત્ત્વનો પ્રકાશ
થવાથી એ બાર અંગ (દ્વાદશાંગી) આગમની રચના કરે છે.
સર્વજ્ઞ પ્રભુ એને પ્રમાણિત કરે છે, તે બાર અંગ આ,—
આચારાગ, સૂત્રકૃતાગ, સ્થાનાગ, સમવાયાગ, ભગવતી (વ્યાખ્યા
પ્રશ્નસિ), જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશાગ, અતકૃતદશાગ, અનુત્ત-
રોપપાતિકદશાગ, પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિપાકસૂત્ર અને દષ્ટિવાદ.
૧૨ માં અંગ દષ્ટિવાદમાં ૧૪ ‘પૂર્વ’ નામના શાસ્ત્રનો સમાવેશ
છે વીરપ્રભુના નિર્વાણ પછી હજારેક વર્ષે દષ્ટિવાદ આગમ
વિચ્છેદ પામી ગયુ છે એટલે રહ્યા ૧૧ અંગ+
‘ઔપપાતિક’ વગેરે ૧૨ ઉપાગ+બૃહત્કલ્પ વગેરે ૬ છેદ્યૂત્ર+

આવશ્યક, દશવૈદિક, ઉત્તરાધ્યયન, ઓઘનિર્ચુક્તિ એ ૪ મૂળસૂત્ર+નંદીસૂત્ર અને અનુયોગદ્વાર એ ૨ + ૧૦ પ્રકીર્ણકશાસ્ત્ર (ગચ્છાચાર પચન્નો વગેરે) = એમ કુલ ૪૫ આગમ આજે ઉપલબ્ધ છે.

૫ ચાંગી આગમ —

દસ આગમસૂત્ર પર શ્રુત કેવલી ચૌદપૂર્વધર આચાર્ય શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ શ્લોકબદ્ધ દ્વંદ્વી વિવેચના લખી છે તે ‘નિર્ચુક્તિ’, એના પર પૂર્વધર મહર્ષિએ શ્લોકબદ્ધ વધુ વિવેચન કર્યું છે તે ‘ભાષ્ય’, અને ત્રણેયના ઉપર આચાર્ય ભગવતોએ પ્રાકૃત-સંસ્કૃત વિવેચન કર્યાં છે તે ‘ચૂર્ણિ’ અને ‘ટીકા’ કહેવાય છે એમ સૂત્ર-નિર્ચુક્તિ-ભાષ્ય-ચૂર્ણિ-ટીકા એ ૫ ચાંગી આગમ છે

આ સિવાય તત્ત્વાર્થમહાશાસ્ત્ર, જીવ વિચાર, નવતત્ત્વ દંડક, સંગ્રહણી, ક્ષેત્રસમાસ, છ કર્મગ્રંથ, પંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃતિ દેવવદનાદિ ભાષ્ય, ક્ષોકપ્રકાશ, પ્રવચનસારોદ્ધાર વગેરે અનેકાનેક પ્રકરણ શાસ્ત્રો બહુશ્રુત આચાર્યોએ રચ્યા છે. ઉપદેશ-શાસ્ત્રોમાં ઉપદેશમાળા, પુષ્પમાળા, ઉપદેશતરંગિણી, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુપ, શાતસ્ત્રધારસ, ૩૨ અષ્ટક, ઉપમિતિભવપ્રપચા કથા વગેરે શાસ્ત્રો છે. આચાર્યગ્રંથોમાં આવકધર્મપ્રસન્નિ આદ્યવિધિ, ધર્મરત્નપ્રકરણ, આદ્યપ્રતિક્રમણવૃત્તિ, આચાર્યપદીપ, ધર્મખિદ્ધ, પંચાશક, ૨૦ વીશી, બોડશક, ધર્મસંગ્રહ વગેરે છે.

યોગગ્રંથોમાં ધ્યાનશતક, યોગખિદ્ધ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, યોગશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મસાર, ૩૨ ખત્રીશી, યોગસાર, વગેરે છે.

દર્શનશાસ્ત્રોમાં સન્મતિતર્ક, અનેકાતવાદ, લલિતવિસ્તર, ધર્મસંગ્રહણી, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, પદ્મદર્શનસમુચ્ચય, સ્યાદ-

વાદ રતનાકર. ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ, નયોપદેશ, અનેકાંતવ્યવસ્થા, પ્રમાણુમિમાસા, ન્યાયાવતાર, દ્રવ્યગુણુ પર્યાયનો રાસ ..વગેરે છે.

ચરિત્રગ્રન્થોમાં- વસુદેવહીડી, ત્રિષઙ્ઠિશલાકાપુરુષચરિત્ર, સમરાઈચચકહા, ભવિસયદત્તચરિય, તરગવતી, અનેક ચરિત્રો.

શાખશાસ્ત્રોમાં- સિદ્ધહેમવ્યાકરણુ, ખુદ્ધિસાગર વ્યાઁ અભિધાન-ચિતામણિ, અનેકાર્થનામમાલા, કાવ્યાનુશાસન, લિંગાનુશાસન,

કાવ્યશાસ્ત્રોમાં-તિલકમજરી, દ્વયાશ્રયકાવ્ય, શાલિસદ્રચરિત્ર, હીરસૌભાગ્ય, જૈનમેઘદૂત, ગૌતમીયકાવ્ય, વિજયપ્રશસ્તિ, કુમારપાળ ચરિતઁ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર-આરભસિદ્ધિ, નારચદ્ર, લગ્નશુદ્ધિ આ સિવાય વાસ્તુસાર વગેરે શિલ્પશાસ્ત્ર તથા ખીજ શાસ્ત્રો ખુજરાતી રાસા ઇત્યાદિ છે

૩ અવધિજ્ઞાન -

અવધિ એટલે મર્યાદા, અર્થાત્ રૂપી દ્રવ્ય પૂરતુ અને ઇન્દ્રિય વગેરેની સહાય વિના આત્માને સીધુ જ પ્રત્યક્ષ થાય તે અવધિજ્ઞાન છે, દેવ અને નારકને આ જન્મસિદ્ધ હોય છે, અને મનુષ્ય તિર્યચને તપ વગેરે ગુણુથી પ્રગટે છે, એટલે એક ભવપ્રત્યયિક, ખીજું ગુણુપ્રત્યયિક એ કેટલાય દૂર દેશ-કાળના રૂપી પદાર્થ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે

અવધિજ્ઞાન કોઈ નાશ પામે છે અગર કોઈ ટકી રહે છે, તે પ્રતિપાતી અને અપ્રતિપાતી, વળી કોઈ ઉત્પત્તિક્ષેત્રની બહાર જીવની સાથે જઈ શકે છે, તે કોઈ નથી જઈ શકતુ તે અનુગામી, અનનુગામી વળી કોઈ વધતુ ચાલે છે

તો કોઈ ઘટતું; તે વર્ધમાન અને હીનમાન એમ છ પ્રકાર છે
૪. મન. પર્યાય જ્ઞાન :—

અદીત્તીયમા રહેલા સંજીવચેન્દ્રિય જીવોએ ચિંતન માટે મનોવર્ગજ્ઞામાંથી જે મન બનાવેલ હોય તે મનનું પ્રત્યક્ષ કંવાતુ ખાસ કાર્ય મનઃપર્યાયજ્ઞાન કરે છે. એ અપ્રમાદી મુનિમહર્ષિને થાય છે. એના બે પ્રકાર છે, ૧. ઋજુમતિ, ૨. વિપુલમતિ પહેલાથી સામાન્ય રૂપે જુએ છે, દા ત. આ માણસ ઘડો ચિંતવી રહ્યો છે, ત્યારે બીજાથી વિશેષ જાણે છે, જેમકે આ પાટલીપુત્રનગરનો અને અમુક કાળે તથા અમુકે બનાવેલો ઘડો વિભારી રહ્યો છે.

કેવળજ્ઞાન—ત્રણેય કાળના સર્વદ્રવ્યોના સર્વપર્યાયને પ્રત્યક્ષ બેઈ શકે તે કેવળજ્ઞાન. ત્યાં હવે વિશ્વની કોઈ કાળની કોઈ જ વસ્તુનું અજ્ઞાન નથી, માત્ર જ્ઞાન જ છે. આત્મા સમ્યક્ત્વ સહિત સર્વવિરતિ ચારિત્ર વગેરે ગુણસ્થાનકે ચઢતો આગળ જઈ શુક્લધ્યાનથી સર્વ મોહનીય કર્મનો નાશ કરવા પૂર્વક સર્વ જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ-અતરાય કર્મનો નાશ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે જ્ઞાન નવું કોઈ બહારથી નથી આવતું, આત્માના સ્વરૂપમા બેઠું જ છે, માત્ર ઉપર આવરણ લાગ્યા છે, એ જેમ જેમ તૂટે તેમ તેમ જ્ઞાન પ્રગટતું આવે છે. સર્વ આવરણ નષ્ટ થયે સમસ્ત લોકોલોકને પ્રત્યક્ષ કરતું કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે.

આત્મા જડથી જુદો પડે છે તે જ્ઞાન સ્વભાવને લઈને એના પરના આવરણ ખસે તેમ તેમ એ પ્રગટ થાય. હવે દર્શનની જેમ જ્ઞાનનો સ્વભાવ જોયને પકડવાનો છે, જોય પ્રમાણે પરિણમવાનો છે બે કોઈ જ આવરણ હવે બાકી નથી તો

સહજ' છે કે એ સર્વ જ્ઞેયને વિષય કરે માટે કેવળજ્ઞાનમા સર્વ પ્રત્યક્ષ છે

આવું સર્વ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જેને થાય એ જ જગતને સત્ય તત્ત્વ અને સાચો મોક્ષમાર્ગ ખતાવી શકે, એ જ પરમ આત્મ પુરુષ કહેવાય, અને એમનું વચન જ અર્થાત્ આગમ પ્રમાણભૂત હોઈ શકે. પછી એમના વચનને ખરાખર અનુસરનારા પણ આત્મ કહી શકાય હા. ત. ગણુધર મહર્ષિ. એમના આગમ પ્રમાણ છે.

પાચે જ્ઞાન એ પ્રમાણ છે એમા મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાનને પરીક્ષ પ્રમાણમા ગણ્યુ તે પારમાર્થિક દષ્ટિએ. વ્યવહારમા ઈન્દ્રિયથી સાક્ષાત્ થતું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, તે સાંવ્યવ-હારિક પ્રત્યક્ષ છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનમા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ, અર્થાપત્તિ વગેરે પ્રમાણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે

અનુમાન પ્રમાણમાં એક પ્રત્યક્ષ દેખાતી યા સભળાયેલી વસ્તુ યાને હેતુ ઉપરથી બીજી એની સાથે અવશ્ય સંબંધ વસ્તુ હોવાનો નિર્ણય કરવામા આવે છે હા ત દૂરથી ધન કે શિખર બેઈ મંદિરનો નિર્ણય, એ અનુમાન વાદ સાથે ત્યા પહેલી સ્થાપના કરાય તે પ્રતિજ્ઞાવાક્ય, જેમકે પર્વત પર અગ્નિ છે એને સિદ્ધ કરવા માટે હેતુ આપવામા આવે છે હા ત કેમકે ત્યા ધુમાડો દેખાય છે, એ હેતુવાક્ય પછી વ્યાપ્તિ અને ઉદાહરણ ખતાવવામા આવે છે હા ત જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ અવશ્ય હોય, જેમકે રસોડામા અગ્નિ વિના ધુમાડો ન હોઈ શકે, ન ઘટી શકે અહીં વિના ન હોઈ શકે = અવિનાશાવી, અન્યથાનુપપન્ન, વિના = અન્યથા. ન ઘટી શકે = અનુપપન્ન. ધુમાડો અગ્નિની દષ્ટિએ અવિનાશાવી

છે, અન્યથાનુપપન્ન છે. આ અવિનાશાવ કે અન્યથાનુપપન્ન-
ત્વને વ્યાપ્તિ કહે છે અવિનાશાવીને વ્યાપ્ય અને ખીજ સંખ-
ધીને વ્યાપક કહે છે ધુમાડો વ્યાપ્ય છે, અને અગ્નિ વ્યાપક છે
વ્યાપ્ય-વ્યાપકની વચ્ચે રહેલ વ્યાપ્તિની ખખર હોય તો વ્યાપ્ય
પરથી વ્યાપકનું અનુમાન થઈ શકે, અથવા વ્યાપકના અસાવ
પરથી વ્યાપ્યના અસાવનું જ્ઞાન થઈ શકે. વ્યાપ્તિ અને ઉદાહરણ
બંધુયા પછી ઉપસંહાર કરાય તેને ઉપનય કહેવાય દા. ત.
પર્વતમા અગ્નિ વ્યાપ્ય ધુમાડો છે એને નિગમન કહે છે

આત્મા, પરલોક, ધર્મ, વગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોના નિર્ણય
અનુમાન પ્રમાણથી થઈ શકે છે.

૩૧. નય અને નિર્ણય

વસ્તુમા અનંત ધર્મ રહેલા છે એટલે વસ્તુ અનંત
ધર્માત્મક છે કેમકે વસ્તુમા તન્મયભાવે અનેકાનેક ગુણો અને
ખાસિયતો વગેરે પર્યાયો છે. ઉપરાત એ વસ્તુ જગતના અનંત
પદાર્થો સાથે કારણતા-કાર્યતા, સહસ્રાવિતા, વિરોધિતા, સમા-
નતા-અસમાનતા વગેરેની દૃષ્ટિએ સંખદ્ધ હોઈ તે તે અપેક્ષાએ
તેવા તેવા અનેક ધર્મ આ વસ્તુમા છે. દા. ત. દીવાનો પ્રકાશ,
એમા તેજ (ઝગમગાટ) પીળાશ વગેરે ગુણ છે. દીવો તેલનો,
મણિલાલનો, ઘરમાં રહેલો વગેરે ખાસિયતો એ પર્યાય છે; તેમ
અધકારની વિરોધિતા, તેલ-વાટની કાર્યતા, વસ્તુદર્શનની
કારણતા વગેરે અપરંપાર ધર્મ એનામા છે.

આ ધર્મોમાથી તેવી અપેક્ષાએ કોઈ ધર્મને આગળ કરીને
વસ્તુનું જ્ઞાન કરાય તે નયજ્ઞાન છે. દા. ત. મનુ અમદાવાદમા

રહે છે. બેઠે ભારતમા ય રહે છે યુજરાતમા ય રહે છે અને અમદાવાદમા પણ અમુક પોળમા રહે છે છતાં અહીં બીજા શહેરોની અપેક્ષાએ ખાસ અમદાવાદનો ઉલ્લેખ ઠગી જ્ઞાન ઠર્યું. એમ મનુના બીજા ધર્મો— ઉમર, ઉંચાઈ, આરોગ્ય, ભણતર, વગેરેને પણ અહીં લક્ષમા ન લીધા.

વસ્તુમા અમુક અપેક્ષાએ નિશ્ચિત થતા અશ્લી વસ્તુનો બોધ યા શાબ્દિક વ્યવહાર તે નય ઠહેવાય.

નય જ્યારે વસ્તુનું અશે જ્ઞાન ઠરે છે, ત્યારે એ મમજન્ય એવું છે કે તે તે અશનું જ્ઞાન કોઈ દષ્ટિબિંદુના હિસાબે ઠરશે, માટે નયને દષ્ટિ પણ ઠહેવામા આવે છે. આના ભેદ તો જોડલા વચનપ્રકાર તેટલા બની શકે પરંતુ બહુ પ્રચલિત ભેદ સાત છે,—નૈગમનય, સબ્રહ્મં, વ્યવહારં, ઋતુસૂત્રં, શબ્દ (સાપ્રત)ં સમતિરૂઢં અને એવભૂતનય.

૧ નૈગમનય — પ્રમાણુ વસ્તુને સમગ્રતાએ જુએ છે, તેથી કોઈ અપેક્ષા તરફ એની દષ્ટિ નથી, ત્યારે નય વસ્તુને એના, અનેક અંગોમાથી એક અશ રૂપે જુએ છે તેથી એને અપેક્ષા તરફ દષ્ટિ હોય છે. સિન્ન સિન્ન અપેક્ષાએ સિન્ન સિન્ન નયજ્ઞાન થાય છે સ્થૂલ અપેક્ષાથી પ્રાગ્ભના નૈગમાદિ નું અને સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ અપેક્ષાએ પછીના નયોનું જ્ઞાન હોય છે.

વસ્તુ માત્રમા સામાન્ય અશ અને વિશેષ અશ હોય છે હા ત વસ્ત્ર બીજા વસ્ત્રની જેમ વસ્ત્ર સામાન્ય છે. પણ એક ડગલા તરીકે વસ્ત્ર વિશેષ છે. એમાય પાછું એ બીજા ડગલાની હારોહાર ડગલો સામાન્ય છે.

પરંતુ રેશમી ડગલા તરીકે ડગલો વિશેષ છે. એમાય વળી ખીજ રેશમી ડગલાના હિસાબે એ સામાન્ય છે, પણ ખાસ સિલાઈવાળા તરીકે વિશેષ છે. આમ તે તે અપેક્ષાએ વસ્તુ અનેક સામાન્ય-વિશેષરૂપે જણાય છે. આ કાર્ય નૈગમનય કરે છે. નૈગમ=નૈક ગમ, અનેક બોધ અનેક સામાન્ય-અનેક વિશેષ રૂપે જ્ઞાન અલબત્ત એક વખતે એક સામાન્ય યા એક વિશેષરૂપે. જ નૈગમનય જ્ઞાન થવાનું

૨. સંઘ્રહનય વસ્તુને માત્ર સામાન્યરૂપે જાણે છે. દા. ત. 'મોહ શુ કરો છો? ખર્ચુ ય અતે નાશવત છે.' અહીં સમગ્રને એક નાશવત સામાન્ય તરીકે જાણ્યું તે સંઘ્રહનય જ્ઞાન. એમ 'વડ કહો કે પીપળા કહો, ખર્ચુય વન છે.' આ સંઘ્રહનય.

૩ વ્યવહારનય લોકવ્યવહાર મુજબ વસ્તુને માત્ર વિશેષ રૂપે જાણે છે એ કહે છે કે એકલા સામાન્ય તરીકે કોઈ વસ્તુ જ નથી, જે વ્યવહારમા છે, જે ઉપયોગમા આવે છે, તે વિશેષ જ છે, વડ, પીપળો, ખાવળ વગેરેમાનું કશું ન હોય એ વૃક્ષ જેવી કોઈ ચીજ છે ના, જ છે તે કા વડ છે, કા પીપળો છે.

ઋણસૂત્રનય એથી ઊંડે જઈને ઋણ એટલે સરળ સૂત્રથી વસ્તુને જાણે છે; અર્થાત્ વર્તમાન અને પોતાની જ વસ્તુ હોય તેને જ વસ્તુ તરીકે જાણે છે દા. ત. ખોવાઈ-ખેચાઈ ગયેલું નહિ કિંતુ હાલમા મોજુદ હોય તેટલા ધન પર કહેવાય કે 'મારી પાસે આટલું ધન છે.' એમ કોઈનું સાચવતો હોય તેના પર નહિ, કિંતુ પોતાની માલિકીનું હોય તેના પર કહેવાય છે કે 'હું હજારપતિ છું,' કે 'લાખપતિ છું.' વગેરે આ ઋણસૂત્રનયનું જ્ઞાન છે.

૫. શબ્દ(સાંપ્રત)નય એથી ઊંડે જઈને વસ્તુને સમાન લિંગ-વચનવાળી હોય ત્યાં સુધી જ એને એ રૂપે જાણે છે. લિંગ-વચન જુદા પડતા વસ્તુને જુદી કહે છે. દા. ત. ઘડો, કળશ, કુંડ એ સમાન વસ્તુ છે, ઘડી, ઘોટી, ગાગર એ પેલાથી જુદી વસ્તુ છે. પ્રસંગે આ વિવક્ષાથી બોધ કે વ્યવહાર થાય છે તે શબ્દનયના ઘરનો છે, દા. ત. આ પત્ની નથી દાર છે, કેમકે પુરુષ જવી છે. એમ, ઘડી, એ નાનો ઘડો જ છે છતાં કહેવાય છે કે ‘આ ઘડો શુ લાવ્યા? મારે તો વડી જોઈએ છે.

૬ સમલિરૂઢનય એથી ય ઊંડે જઈ વસ્તુનો શબ્દાર્થ વઢે તો જ તે વસ્તુ તરીકે માને છે દા ત વઢિલનો દિઠરો ‘વઢિલ’ની અટકવાળો છતાં કહેવાય છે કે ‘આ કાઈ વઢિલ નથી.’ એમ, ગોવાળિયાનું નામ ઇન્દ્ર પાડ્યું છે પરંતુ તે કાઈ ખરેખર ઇન્દ્ર નથી, ખરેખર ઇન્દ્ર તો દેવનો સ્વામી છે, કેમકે ઇન્દ્ર શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રન વાળો એટલે કે ઐશ્વર્યવાળો, તે આમા જ વઢે છે. ‘ઇન્દ્ર પ્રભુને મેરુ શિખર પર લઈ જાય છે.’ આ ઇન્દ્રનું જ્ઞાન કે વ્યવહાર સમલિરૂઢ નયના છે.

૭. એવભૂત નય એથી પણ ઊંડે જઈને જણાવે છે કે શબ્દાર્થ પણ વર્તમાનમા ઘટતો હોય તો જ તે વસ્તુ તરીકે તેને સંબોધી શકાય, નહિ કે પૂર્વે ઘટ હતો તેટલા માત્રથી, દા. ત. ‘ઇન્દ્ર ચક્રવર્તી કરતાય વૈભવસમ્રાટ છે,’ આમા ઇન્દ્રનું જ્ઞાન એવભૂત નયનું થઈ રહ્યું છે, કેમકે દેવસભામા સિદ્ધાસન પર ઇન્દ્રપણાના ઐશ્વર્ય સાથે બિરાજમાન દેવરાજને જ ઇન્દ્ર તરીકે સમજી રહ્યો છે. એમ રસોઈ વખતે ઘીનો ડબ્બો લાવો ‘એટલે કે ઘી ભરેલો ડબ્બો લાવો’ એમ કહેવાય છે તે એવભૂત નયથી (પૂર્વે ઘી ભરતા હતા પણ અત્યારે ખાલી છે,

તે ઘડાનો બોધ જો એમ કરાય કે ‘પેલો ઘીનો ઘડો નાનો છે’
તો તે સમલિરૂઢ નયનુ જ્ઞાન થયું.)

આમ વસ્તુ એની એ છતાં એનો જુદી જુદી અપેક્ષાએ
અમુક અમુક ચોક્કસ પ્રકારે બોધ થાય છે અને વ્યવહાર કરવામા
આવે છે, તે સિત્ત સિત્ત નયના ઘરના છે એમ પદાર્થ ઉપર
દ્રવ્ય ઉપર, પર્યાય ઉપર, ખાદ્ય વ્યવહાર ઉપર, કે આત્મિક
ભાવ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી સિત્ત સિત્ત નયોનુ પ્રવર્તન થાય છે. તેથી
ઉક્ત સાત નયોનો સંક્ષેપ શબ્દનય-અર્થનય, કે દ્રવ્યાર્થિકનય
-પર્યાયાર્થિક નય, યા નિશ્ચયનય-વ્યવહારનય, ઇત્યાદિરૂપે થઈ
શકે છે.

નિક્ષેપ

એક જ નામ જુદા જુદા પદાર્થમા વપરાય છે, દા. ત.
કોઈ છોકરાનું નામ રાજભાઈ પાડ્યું છે, તો તે રાજ તરીકે
સંબોધાય છે. એમ કોઈ રાજના ચિત્રને પણ રાજ કહેવાય
છે. વળી ક્યારેક રાજપુત્રને ય રાજ કહેવાય છે, ‘આ ખાપથી
સવાયો રાજ છે,’ અને ખરેખર રાજ પણ રાજ કહેવાય છે.
આમ ‘રાજ’નું સ્થાપન કેવળ નામમા કે, આકૃતિમા કે દ્રવ્યમા,
અથવા રાજ પણાના ભાવમા થાય છે. જૈન શાસ્ત્રમા એને નિક્ષેપ
કહે છે, ન્યાસ કહે છે

દરેક વસ્તુના ઓછામા ઓછા ચાર નિક્ષેપ થાય છે,—
નામનિક્ષેપ સ્થાપનાનિક્ષેપ, દ્રવ્યનિક્ષેપ અને ભાવનિક્ષેપ.
(૧) નામનિક્ષેપ એટલે ખાલી નામથી વસ્તુ; દા. ત. ઈંદ્ર નામનો
છોકરો, જૈનપણના કોઈ પણ ગુણ વિનાનો નામમાત્રથી જૈન.
(૨) સ્થાપના નિક્ષેપ એટલે મૂળ વ્યક્તિની મૂર્તિ, ચિત્ર, ફાટો,

વગેરે. એમા સ્થાપના અર્થાત્ ધારણા કરવામા આવે છે, દા. ત. મૂર્તિને ઉદ્દેશીને ‘આ મહાવીર સ્વામી છે’ એમ કહેવાય છે નકશામા ‘આ ભારત દેશ છે, આ અમેરિકા છે,’ વગેરે કહેવાય છે (૩) દ્રવ્ય નિક્ષેપ—મૂળ વસ્તુની પૂર્વ ભૂમિકા કે ઉત્તર અવસ્થા (કારણ અવસ્થા), એ દ્રવ્ય નિક્ષેપ તે વસ્તુ છે, દા. ત. ભવિષ્યમા રાજા થનાર રાજપુત્રને અવસરે રાજા કહેવાય છે. તીર્થંકર થનાર આત્માને તીર્થંકર થવા પૂર્વે પણ ‘મેરુ પર તીર્થંકરનો અભિષેક થાય છે,’ ઇત્યાદિ, અથવા સમવસરણ પર ખેસી તીર્થ નથી પ્રવર્તી રહ્યા કિંતુ વિહાર કરી રહ્યા છે ત્યારે પણ તીર્થંકર તરીકે સંબોધવામા આવે છે (૪) ભાવ નિક્ષેપ—તે તે નામનો ભાવ અહીં ખરાખર જ્યાં લાગુ થાય તે ભાવ નિક્ષેપે વસ્તુ કહેવાય દા. ત. સમવસરણ પર દેશના દેતા હોય ત્યારે તીર્થંકર ભાવ નિક્ષેપે ગણાય. સાધુતાના ગુણોવાળા સાધુ, દેવસભામા સમૃદ્ધિએ શોભતો ઇન્દ્ર. વગેરે ભાવ નિક્ષેપે છે

અહીં દ્રવ્ય નિક્ષેપ જમ કારણભૂત વસ્તુમા યોજાય છે તેમ ગૌણ વસ્તુમા પણ યોજાય છે. દા. ત. અભવ્ય આચાર્ય એ દ્રવ્ય-આચાર્ય છે ચારે નિક્ષેપા એક જ વ્યક્તિમા પણ ઘટી શકે છે ત્યાં શબ્દાત્મક જાપ એ નામ નિક્ષેપ, આકૃતિ એ સ્થાપના-નિક્ષેપ, કારણભૂત અવસ્થા એ દ્રવ્ય નિક્ષેપ, અને તે નામની ભાવ-અવસ્થા એ ભાવ નિક્ષેપ.

સ્વાદ્વાદ અને સમભંગી તથા અનુયોગ.

જૈનદર્શન અનેકાતવાદી દર્શન છે. પણ ખીજ દર્શનોની જમ એકાતવાદી નહિ એકાંત એટલે વસ્તુમા જે ધર્મની વાત પ્રસ્તુત હોય, એકલો એ જ ધર્મ હોવાનો નિર્ણય યા-સિદ્ધાંત. અનેકાંત એટલે એ ધર્મ હોવાનો અને ખીજ અપેક્ષાએ ઘટતો એનો પ્રતિપક્ષી ધર્મ પણ હોવાનો નિર્ણય યા સિદ્ધાંત. દા. ત. એકાત મતે આત્મા નિત્ય છે એટલે કે નિત્ય જ છે, અનિત્ય નહિ જ અનેકાંત મતે નિત્ય પણ છે અનિત્ય પણ છે, અર્થાત્ નિત્યાનિત્ય છે. આ સંયય અવસ્થા કે અચોક્કસ અવસ્થા નથી, પણ ચોક્કસ અસંદિગ્ધ અવસ્થા જ છે, કેમકે ખંને પૈકી નિત્ય છે તે નિશ્ચિતપણે અને ચોક્કસ રૂપે નિત્ય છે જ; એમ અનિત્ય પણ નિશ્ચિત અને ચોક્કસ છે જ.

પ્ર૦—એની એ વસ્તુ નિત્ય પણ ખરી અને અનિત્ય પણ ખરી એ વિરુદ્ધ નથી ? વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે કેમ રહી શકે ?

ઉ૦—વસ્તુ મૂળરૂપે કાયમ રહે છે છતાં અવસ્થારૂપે તેમ નથી દા. ત. સોનું સોનારૂપે કાયમ રહે છે, છતાં લગડીરૂપે કે કડારૂપે કાયમ નથી હોતું, એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અવસ્થારૂપે પરિવર્તન પામ્યા કરે છે, અર્થાત્ અનિત્ય છે અલખત નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વિરુદ્ધ છે પણ તે એક જ અપેક્ષાએ વિરુદ્ધ હોઈ સાથે ન રહી શકે, કિંતુ જુદી જુદી અપેક્ષાએ એક જ ઠેકાણે સાથે રહી શકે છે. માટે વિરુદ્ધ નથી. દા. ત. પિતાપણુ અને પુત્રપણુ આમ વિરુદ્ધ છે, પણ તે એક જ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ હોઈ સાથે ન હોઈ શકે પરંતુ સિત્ત સિત્ત વ્યક્તિની

અપેક્ષાએ તો સાથે રહી શકે છે. રામ એકલા દશરથની અપેક્ષાએ પુત્ર અને પિતા બને નહોતા, પરંતુ દશરથની અપેક્ષાએ પુત્ર અને લવણ-અંકુશની અપેક્ષાએ પિતા હતા જ ને એટલે રામમા પુત્રત્વ-પિતૃત્વ બંને સાથે હતું.

વસ્તુમા અમુક અમુક અપેક્ષાએ જ તેવા તેવા ધર્મ રહે છે તેથી તે તે ધર્મનું દર્શન કે પ્રતિપાદન તે તે અપેક્ષાએ જ સાચું થઈ શકે, તેથી બીજી જ લગતી અપેક્ષાએ નહિ તે અપેક્ષાએ તો બીજે જ ધર્મ કહેવો પડે.

આમ જુદી જુદી અપેક્ષાથી જુદા જુદા ધર્મ એક જ વસ્તુમા રહી શકે છે તેમા પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મ પણ હોય દા. ત પિતાપણુ-પુત્રપણુ એટલે એકાંતે એક ધર્મ હોવાનો આશ્રય રખાય તો તે ખોટું છે.

તાત્પર્ય વસ્તુ નિત્ય છે, એક છે, વગેરે, તે નિરપેક્ષપણે કે સર્વ અપેક્ષાએ નહિ, પણ કથચિત્ એટલે કે અમુક અપેક્ષાએ. આ સિદ્ધાંતને કથચિદ્વાદ, સ્યાદ્વાદ કહે છે એકાંત દૃષ્ટિથી નહિ, પણ અનેકાંત દૃષ્ટિથી જ બેવડું કે બોલવડું પ્રામાણિક બને છે, માટે અનેકાંતવાદનો સિદ્ધાંત પ્રામાણિક છે જૈન દર્શન અનેકાંતવાદી છે, સ્યાદ્વાદી છે, સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત ધરાવે છે. આજના વૈજ્ઞાનિક પ્રો. આઈન્સ્ટાઈનને પણ બહુ તપાસને અંતે Principle of Relativity સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત અંકિત કરવો પડ્યો છે.

ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રોવ્ય

વસ્તુ માત્રને સાપેક્ષ ગીતે જોઈએ તો જ યથાર્થ દર્શન થાય, કેમકે એ અનેકની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેમ જ એમા

મૂળ સ્વરૂપ અને નવનવી અવસ્થા એટલે કે દ્રવ્યપણું અને પર્યાય, એમ બે સ્થિતિ હોય છે. દ્રવ્યરૂપે એ ધ્રુવ(કાયમ) રહે છે, અને પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા નાશ પામે છે વસ્ત્રનો પહેલા તાકો હતો, હવે કોટ-ખમીસ વગેરે કપડા સીવડાવ્યા, ત્યાં વસ્ત્ર દ્રવ્યરૂપે તો કાયમ રહ્યું પરંતુ તાકા-પર્યાયરૂપે નાશ પામ્યું અને કોટ-પર્યાય વગેરે રૂપે ઉત્પન્ન થયું માણસ કારકૂન-પર્યાયરૂપે મટી અમલદાર-પર્યાયરૂપે થયો, ત્યાં માણસ દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહ્યો. વસ્તુ નવી આ ક્ષણની મટી જૂની અતીત ક્ષણરૂપે થઈ, પણ વસ્તુરૂપે તો રહી જ. આમ વસ્તુમાં પર્યાયરૂપે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને દ્રવ્યરૂપે દ્રૌવ્ય રહે છે.

સમસંગી

દ્રવ્યમાં અનંત પર્યાય, અનંત ધર્મ રહે છે. વસ્તુ અનેક-ધર્મોત્તમક હોય છે. એમાં તે તે ધર્મ તે તે અપેક્ષાએ હોય છે. આ અપેક્ષા પર સાત જાતના પ્રશ્ન ઊઠે છે, અને તેનું સમાધાન સાત પ્રકારે કરવામાં આવે છે. આ સાત પ્રકારને સમસંગી કહે છે દા. ત. ઘડો એક વસ્તુ છે એની સાથે સ્વદ્રવ્ય(ઉપાદાન)-સ્વક્ષેત્ર-સ્વકાળ-સ્વભાવનો સંબંધ છે, પણ તે દ્રવ્ય સાથે પરસ્પર સંકળાયેલા રૂપે, અનુવૃત્તિ રૂપે સંબંધ છે. અર્થાત્ એ સ્વદ્રવ્ય માટી વગેરે ઘડામય છે. ઘડા સાથે પરદ્રવ્ય-પરક્ષેત્ર-પરકાળ-પરભાવનો ય સંબંધ છે, પરંતુ તે દ્રવ્યથી જુદાઈ રૂપે, વ્યાવૃત્તિ રૂપે અર્થાત્ ઘડાથી એ તદ્દન અલગ છે. કોઈ એક ઘડાનું સ્વદ્રવ્ય માટી છે, સ્વક્ષેત્ર રસોડું છે, સ્વકાળ કારતક માસ છે, સ્વભાવ લાલ, મોટો, કિંમતી વગેરે છે, એથી જિલ્દા ઘડાનું પરદ્રવ્ય સૂતર છે, પરક્ષેત્ર અગાશી છે, પરકાળ માગશર માસ છે, પરભાવ ઠાળો, નાનો, સસ્તો વગેરે છે કેમકે ઘડો

માટીમય છે, રસોડામા છે, કારતક માસમા મોજુદ છે, અને ઘડો એ પોતે લાલ છે, મોઠો છે, વગેરે. આ બધા સ્વદ્રવ્યાદિ થયા ત્યારે ઘડો સુતરનો નથી જ, અગાશીમા નથી જ, માગ-શર માસમા નથી જ, કાળો-નાનો વગેરે નથી જ. આ ઘડાના પરદ્રવ્યાદિ થયા.

હવે આ સ્વદ્રવ્યાદિ અને પરદ્રવ્યાદિ એવા બે જાતના સબધીઓની અપેક્ષાએ સાત પ્રશ્ન ખડા થાય છે

૧ ઘડો સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કેવો ? તો કહેવાય કે ‘અસ્તિ’ અર્થાત્ ‘સત્’

૨ ઘડો પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કેવો ? ‘નાસ્તિ’ ‘અસત્’

૩ ઘડો ક્રમશઃ સ્વદ્રવ્યાદિ અને પરદ્રવ્યાદિ ની અપેક્ષાએ કેવો ? ‘અસ્તિ અને નાસ્તિ’ ‘સદસત્’

૪ ઘડો એકસાથે બંને અપેક્ષાએ કેવો ? ‘અવક્તવ્ય’ અર્થાત્ ન યોગબાવી શકાય એવો, કેમકે બે સત્ કહીએ તો તે કાઈ બંને અપેક્ષાએ નથી. એજ રીતે અસત્ પણુ નથી. તેમ સત્-અસત્ પણુ ન કહી શકાય કેમકે બંને સમુક્ત અપેક્ષાએ નથી તો સત્ કે નથી અસત્; તથા એકલા સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સદસત્ નથી, કે એકલા પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પણુ સદસત્ નથી, એટલે એક સાથે ઉભયની અપેક્ષાએ શું કહેવું એ વિચારણીય બને છે, તાત્પર્ય અવાચ્ય છે

૫. ઘડો ક્રમશઃ સ્વદ્રવ્યાદિ અને ઉભય અપેક્ષાએ કેવો ? અસ્તિ (સત્) અને અવક્તવ્ય

૬ ઘડો ક્રમશઃ પરદ્રવ્યાદિ અને ઉભય અપેક્ષાએ કેવો ? નાસ્તિ (અસત્)ને અવક્તવ્ય.

૭. ઘડો ક્રમશઃ સ્વદ્રવ્યાદિ, પરદ્રવ્યાદિ અને ઉભય અપેક્ષાએ કેવો ? અસ્તિ નાસ્તિ (સત્ અસત્) અને અવક્તવ્ય

સારાશ, ઘડામા અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ (સત્ત્વ અસત્ત્વ) બંને ધર્મ રહે છે પણ જુદી જુદી અપેક્ષાએ રહે છે જ કાળે સત્ છે તેજ કાળે અસત્ પણ છે, ભલે પ્રસંગવશ એકલો સત્ કહીએ તો પણ તે સમજ મૂકીને કે એ અસત્ પણ છે જ એનો અર્થ એ કે સત્ કહીએ છીએ તે અમુક અપેક્ષાએ. આ ‘ અપેક્ષાએ ’ નો ભાવ સૂચવવા ‘ સ્યાત્ ’ પદ વપરાય છે, એટલે કહેવાય કે ઘડો સ્યાત્ સત્ છે, પરંતુ સત્ તો નિશ્ચિત છે જ એ નિશ્ચિતતા સૂચવવા ‘ એવ ’ ‘ એવ=પદ વપરાય છે (‘ એવ ’=જ) એટલે અંતિમ પ્રતિપાદન આ કે ઘડો સ્યાત્ સત્ એવ, ‘ ઘડો કથંચિત્ (અપેક્ષાએ) સત્ છે જ, એમ ‘ સ્યાત્ અસત્ એવ ’ ‘ ઘડો કથંચિત્ (અપેક્ષાએ) અસત્ છે જ ’ વગેરે બાકીના પ્રતિપાદન થાય આને સમજાવી કહે છે.

એવી સમજાવી સત્-અસત્ની જેમ ‘ નિત્ય-અનિત્ય ’ ‘ મોટો-નાનો ’ ‘ ઉપયોગી-નિરુપયોગી ’ ‘ ક્રિમતી-મામુલી ’ વગેરેને લઈને થાય ત્યાં બધે જુદી જુદી અપેક્ષાઓ કામ કરે છે. ઘડો દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય, ને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે જ. એમ ઘડીની અપેક્ષાએ મોટો, અને કોઠીની અપેક્ષાએ નાનો છે જ પાણી ભરવાની અપેક્ષાએ ઉપયોગી, અને ઘી કે દૂધ ભરવાની અપેક્ષાએ નિરુપયોગી છે જ.

અપેક્ષાનો ઉલ્લેખ ન પણ કરીએ તો ય તો અધ્યાહારથી સમજવાની છે. માટે સાપેક્ષ કથન સાચું કરે, નિરપેક્ષ નહિ.

અનુયોગ

અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન, વર્ણન, નિરૂપણ. જૈનશાસ્ત્રોમા અનેક વિષયો પર વ્યાખ્યાન મળે છે. એને ચાર વિભાગમા વહેચી શકાય છે, માટે મુખ્ય ચાર પ્રકારના અનુયોગ છે

૧. દ્રવ્યાનુયોગ-અર્થાત્ જમા જીવ, પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોનું નિરૂપણ છે. હા ત કર્મશાસ્ત્રો, સન્મતિતર્ક આદિ, શ્લોકપ્રકાશ, પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર, તત્ત્વાર્થમહાશાસ્ત્ર

૨ ગણિતાનુયોગ-એટલે કે જમા ગણતરીઓ, ભાગા, માપ; વગેરેનું વર્ણન છે હા ત સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ, ક્ષેત્રસમાસ.

૩. ચરણ કરણાનુયોગ-અર્થાત્ જમા ચારિત્ર અને એના આચાર વિચારનું વર્ણન છે હા ત આચારાગ, નિશીથ વગેરે.

૪ ધર્મકથાનુયોગ એટલે કે જમા ધર્મપ્રેરક કથાઓ-દષ્ટાન્તોનું વર્ણન છે હા. ત જ્ઞાતાધ્યયન-આગમ, સમરાદિત્ય ચારિત્ર ...

॥ अर्हम् ॥

卐

जैनधर्म अतिप्राचीन है ।

जैनधर्म अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा पुराना है यह बात वेद-पुराण उपनिषद्, एवं भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यों से सत्य सिद्ध हो चुकी है। 'जैनधर्म और इसकी प्राचीनता' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में प० श्री अबालाल लिखते हैं कि,—

“बौद्धधर्म ढाई हजार साल पहले ही प्रगट हुआ है। इतना ही नहीं गौतम बुद्ध ने जैन मुनि होकर जैन सिद्धान्तों का अनुभव किया था। जन सिद्धान्तों में उपदिष्ट तपस्याओं की पराकाष्ठा से उद्विग्न होकर उन्होंने मध्यम मार्ग प्रचलित किया, वही बौद्धधर्म के रूप में प्रचलित हुआ यह ऐतिहासिक सत्य है।

हिन्दु धर्म में मुख्य वेद शास्त्रों की भाषा और उसका अर्थ अब भी गूढ़ है। टीकाकारों के द्वारा बहुधा अपने इष्ट अर्थ किये जाते हैं फिर भी इनमें अमुक स्पष्ट नाम ऐसे उल्लिखित मिलते हैं कि जो जैनधर्म के तीर्थंकरों का सूचन करते हैं। यही परंपरा श्रीमद्-भागवत में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। श्री भागवतकार द्वारा जैनधर्ममान्य श्री ऋषभदेव तीर्थंकर का चरित्र बहुत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, और उन्हें हिन्दुओं में मान्य २४ अवतारों में स्थान दिया गया है। इस पर से जैनधर्म की परंपरा का स्पष्ट परिचय मिलता है।

भगवान महावीर के ग्यारह गणधर और वाद के धुरंधर जेनाचार्य जो हुए हैं वे अधिकांश वैदिक शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने अपने ज्ञान की अपूर्णता देख उनसे असन्तुष्ट हो जैनधर्म की दीक्षा का स्वीकार किया था। यह वस्तु-स्थिति जैनधर्म के प्रति किसी की भी श्रद्धा दृढ़ कर सके ऐसी है।”

इसी ‘जैनधर्म और इसकी प्राचीनता’ नामक पुस्तक में उसके विद्वान लेखक-संपादक प. श्री सुशीलविजयजी गणिवर्य लिखते हैं कि -

‘विश्व में अनेक धर्म प्रचलित हैं, इनमें जैनधर्म का स्थान अपूर्व है। इसकी प्राचीनता सनातनता अनादि की है। जिस प्रकार ससार अनादि अनन्त है उस प्रकार जैनधर्म भी अनादि अनन्त है।

विश्व में विविध धर्म अपने २ मुख्य मुख्य व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बौद्धधर्म गौतमबुद्ध नाम के व्यक्ति से, क्रिश्चियन धर्म जिसस क्राइस्ट नाम के व्यक्ति से, शैवधर्म शिव नामक व्यक्ति से, वैष्णव धर्म विष्णु नामक व्यक्ति से किन्तु जैनधर्म, ऋषभ नाम के व्यक्ति से, पार्श्वनाम के व्यक्ति या महावीर नाम के व्यक्ति से ऋषभधर्म, पार्श्वधर्म अथवा महावीरधर्म के रूप में प्रसिद्धि नहीं पाया है। जैनधर्म यह गुणनिष्पन्न नाम है। राग-द्वेषादि आभ्यन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें वे ‘जिन’ कहलाते हैं, ‘जिनों’ के द्वारा उपदिष्ट हो वह ‘जैन’, और जैन ऐसा धर्म यह ‘जैन धर्म’।

जैनधर्म के अन्यान्य नाम ‘आर्हत्दर्शन’ अथवा ‘अर्हद्दर्शन’, ‘स्याद्वाद’ या ‘अनेकान्तदर्शन’ ‘वीतरागदर्शन’ या ‘जैनदर्शन’ कहिए ‘जैन शासन’ या ‘जैनमत’ कहिए, - ये सब जैनधर्म के पर्यायशब्द हैं।

अन्य धर्मों की अपेक्षा जैनधर्म की विशिष्टता-सर्वोत्कृष्टता प्रसिद्ध है। समुद्र में जैसे सब नदिया समाविष्ट होती है वैसे ही

जैनधर्म में सभी दर्शनों का समन्वय समवतार होता है। जब कि अन्यान्य दर्शन एकैक नय का आश्रय कर प्रवर्तमान हुए हैं, तब जैन दर्शन सातों नयों से गुम्फित है।

न्यायविशारद न्यायाचार्य महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी महाराज 'अध्यात्मसार' में लिखते हैं कि बौद्धदर्शन 'ऋजुसूत्र' नय में से निकला, वेदान्ती एव सांख्यों का दर्शन 'संग्रह' नय से, नैयायिक-वैशेषिक मत 'नैगम' नय से, मीमांसक' मत 'शब्द'नय में से निकला है। जैनदर्शन सभी नयों से गुम्फित है।

जैन दर्शन की सूक्ष्मतम कर्मपद्धति, सूक्ष्मतम सिद्धान्तगण, ६ तत्त्व, ४ अनुयोग, ४ निक्षेप, सप्तभङ्गी, सप्तनय, अनेकान्तवाद, अहिंसा-संयम-तप, योग महाव्रतों का सूक्ष्म रीति से परिपालन इत्यादि तक पहुँचने में अन्य कोई भी दर्शन अद्यावधि समर्थ नहीं हुआ है। ● क्रोडों अठ्ठों के द्रव्यव्यय से जितने आविष्कार हुए हैं उनके परिणाम जैन सिद्धान्त की मान्यताओं को अनुरूप ही हुए हैं। आखिरी सिद्धान्त इसका जीवत-जाग्रत् उदाहरण है। ● इसीलिए जगत के बड़े वैज्ञानिक, तत्त्वज्ञ, धुरन्धर पंडित, और देश देशान्तर के उच्च अधिकारी वगैरह भी जैन धर्म की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं।

विश्व के धर्मों में सर्वाङ्ग संपूर्ण कोई भी धर्म हो तो वह जैन धर्म है। भयङ्कर युद्ध के मार्ग पर प्रस्थित राष्ट्रों को विश्वशान्ति का राह बता सके ऐसी क्षमता रखने वाला मार्ग जैनधर्म के सिद्धान्तों में ही है।

कई कितने एक पाश्चात्य विदेशी विद्वान और साक्षरों के द्वारा जैनधर्म को अन्य धर्म की शाखा रूप मान कर विवेचन किया गया था और वर्तमान हाईस्कूल आदि में उस बात का अब भी पिण्डपेपण किया जाता है, लेकिन जैनधर्म का बहुत गहरा अध्ययन करने पर

सत्य वस्तु (जैनधर्म की स्वतन्त्रता एवं प्राचीनता) स्पष्ट हो जाती है।

जैनधर्म की अति प्राचीनता के प्रमाण, और “जैनधर्म वेदों एवं पुराणों से पहले भी था” इसके प्रमाण यहां दिये जाते हैं —

● ‘शिवपुराण’ में लिखा है कि—केवलज्ञान के द्वारा सर्व-व्यापी, कल्याण स्वरूप, सर्वज्ञाता ऋषभदेव जिनेश्वर कैलास (अष्टापद) पर्वत पर उतरे” ।

● ‘ब्रह्मपुराण’ कहता है,—“नाभिराजा को मरुदेवा रानी से मनोहर, क्षत्रियों में श्रेष्ठ और समस्त क्षत्रियवंश में पूज्य, ऐसे ऋषभ नाम के पुत्र हुए । . इस आर्यभूमि में ही इन्द्राकु वंश में उत्पन्न नाभिराजा और मरुदेवा के पुत्र महादेव श्री ऋषभनाथ ने दश प्रकार का धर्म स्वयं स्वीकार किया, और केवलज्ञान पाकर इसका प्रचार किया” ।

● ‘पद्मपुराण’ में लिखा है—“रैवताद्रौ जिना नेमियुगादि-विमलाचले । ऋषीणामाश्रयादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥” (रैवत-गीरनार पर्वत पर नेमिजिन हैं; विमलाचल पर युगादि-ऋषभ-जिन हैं ऋषियों को आश्रय से ही मोक्षमार्ग के कारण है ।)

● ‘स्कन्दपुराण’ में लिखा है—‘शत्रु जय तीर्थ का स्पर्श करने से, रैवताचल को नमस्कार और गजपदकुण्ड में स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता’ ।

● ‘नागपुराण’ में कहा है—‘६८ तीर्थों में यात्रा करने से जो पुण्य होता है, वह आदिनाथदेव को स्मरण करने से भी होता है ।’ (श्री ऋषभदेव विभु का दूसरा नाम आदिनाथ भी है ।) “अहं शब्द, हे देवि ! परम तत्त्व है । जो उसे जानता है वह संसार के बंधन को काट कर परमगति-मोक्ष को प्राप्त करता है ।”

● ‘अग्निपुराण’ में कहा है—‘मरुदेवी से ऋषभ हुए, और ऋषभ से भरत हुए; भरत से भारतवर्ष हुआ, और उसी भरत से सुमति हुए ।’

‘ऋग्वेद’ ३० अ० में लिखा है:—‘आदित्या त्वमसि आदित्य
सद आसीत् अस्तभ्रादद्यां वृषभो तरिक्षं जमिमीते वरीमाणं’ ।

‘ऋग्वेद’ ३६ अ० ७-३-११ में कहा है:—

‘मरुत्वं त वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यशासनमिन्द्रं
विश्वा साहम वसे नूतनायोग्रासदोदा मिहंताह्वयेमः ॥’

‘ऋग्वेद’ अ० ४, अ० ३, वर्ग में लिखा है:—

“अर्हंता ये सुदानवो नरो असो मिसा स प्रयज्ञं
यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्भ्यः ॥’

‘ऋग्वेद’ स० अ० २ अ० ७ व० २७ में कहा है:—

“अर्हन्पिभाषे सायकानि धन्वार्हन्निष्क्रं यजतं विश्वरूपं
अर्हन्निदं दयसे विश्वं भवभुवं न वा आगीयो रूद्रत्व दस्ति ॥”

‘वृहदारण्यक’ में कहा है:—

‘नमं सुवीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनम् ॥ दधातु दीर्घा-
युस्त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय रक्ष रक्ष रिष्टनेमि स्वाहा ॥’

‘आरण्यक’ में लिखा है:—‘ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा भगवता
ब्रह्मणा स्वयमेवाचीर्णानि ब्रह्माणितयसा च परं पदम् ॥

‘यजुर्वेद’ में कहा है:—“ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ
ऋषभः पवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं माह ॥”

ॐ ज्ञातारमिन्द्रं वृषभं वदन्ति अमृतारमिन्द्रं हवे सुगतं
सुपार्श्वमिन्द्रमाहुरितिस्वा ॥”

‘सामवेद अ० ३-खंड १-११ में कहा है:—

‘अप्या ददि मेयवामन रोदसी इमा च विश्वा भुवनानि
मन्मना यूथेन निष्ठा वृषभो विराजास ॥

‘ऋग्वेद’ (१-३-२) १०-५-२३ में लिखा है:—

वृषमश्वक्रे इन्द्रो निज्योतिषां तम सोगा अदुक्षद्
इमस्तोम अर्हते जातवेदसे रथ इस संमहेयम ॥

‘मनुस्मृति’ कहती है:—

‘मरुदेवी च नाभिश्च, भरते कुलसत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां
तु, नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ ‘दर्शयन् वर्त्मवीराणां, सुरासुरन-
मस्कृतः । नीतित्रयाणां कर्ता यो, युगादौ प्रथमो जिनः ॥

‘भरतक्षेत्र में सात कुलकर राजाओं में उत्तम मरुदेवी और
नाभिराजा हुए । नाभिराजा से मरुदेवी को बड़ा पराक्रमी पुत्र
(ऋषभ) हुआ जो वीर पुरुषों का मार्ग बताने वाला व सुरासुर से
वंदित, व्यवहारनीति, राजनीति और धर्मनीति का कर्ता और जो
युग की आदि में प्रथम जिन था ।’

‘योगवासिष्ठ’ में कहा है:—

“नाहं रामो न मे वाञ्छा, भावेषु च न मे मनः ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि, स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥”

“मैं राम नहीं मुझे वांछा नहीं, पदार्थों में मेरा मन नहीं
जिस प्रकार ‘जिन’ अपनी आत्मामें शान्तभाव से रहते हैं उसी
प्रकार मैं स्वात्मामें शान्तभाव से रहना चाहता हूँ”

जैन धर्म के विषय में

विद्वानों एवं तत्त्ववेत्ताओं के सुन्दर अभिप्राय

‘डॉ० जॉन्स हर्टल’ (जर्मनी) कहते हैं—“मैं अपने देशवासियों को दिखाऊंगा कि—कैसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार, जैनधर्म और जैनाचार्यों में है। जैनियों का साहित्य बौद्धों से बहुत बढ़कर है और ज्यों ज्यों मैं जैनधर्म और उसके साहित्य को समझता हूँ त्यों त्यों मैं उनको अधिक पसंद करता हूँ”—इत्यादि ॥

‘जर्मन डॉ० हर्टल’ का मतव्य है—“जैनो के महान् संस्कृत साहित्य को समग्र साहित्य से अलग किया जाए तो संस्कृतकविताकी क्या दशा होवे ?”

‘डॉ० हर्मन याकोबी’ (जर्मनी) का निश्चित मत है कि—“जैनधर्म पूरे तौर से स्वतन्त्र धर्म है। इस धर्म ने दूसरे किसी धर्म का अनुकरण या नकल नहीं की है।”

‘डॉ० ए गिरनाट’ (पेरीस) लिखते हैं कि—“मनुष्यों की तरफ़ी के लिये जैनधर्म का चारित्र बहुत लाभकारी है, यह धर्म बहुत ही असली, स्वतंत्र, सादा बहुत मूल्यवान् तथा ब्राह्मणों के मतों से भिन्न है, तथा यह बौद्धों के समान नास्तिक नहीं है।” इत्यादि ...

‘डॉ० रवीन्द्रनाथ टागोर’ कहते हैं—“महावीर ने डिंडीम नाद से हिंद में सदेश फैलाया कि धर्म यह वास्तविक सत्य है, कहते आश्चर्य पैदा होता है कि—इस शिक्षा ने देश को वशीभूत कर लिया।”

‘डॉ० राजेन्द्रप्रसाद’ (भारतीय राष्ट्रपति) की स्पष्ट राय है कि—“श्री महावीरजी के बताये मार्ग पर चलने से हम पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। जैनधर्म ने ससार को अहिंसा की गिन्ना दी है, किसी दूसरे धर्म ने अहिंसा की मर्यादा यहां तक नहीं पहुँचाई, जैनधर्म अपने

अहिंसा सिद्धान्त के कारण विश्वधर्म होने को पूर्णतया उपयुक्त है ।”

‘डॉ० सतीशचन्द्र’ लिखते हैं कि—“वेदांत दर्शन के पहले ही जैनधर्म प्रचार में था, सृष्टि के आरम्भ से ही जैनधर्म प्रचार में है ।”

‘डॉ० राधाकृष्णन्’ पल्ली का कहना है—“अपने पूर्व हो गये २३ महर्षि अथवा तीर्थंकरों द्वारा दिये गये उपदेशों की परम्परा वर्धमानने आगे चलायी । ईस्वी सन् के पूर्व ऋषभदेव के असंख्य उपासक थे । इस तत्त्व को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । खास यजुर्वेद में भी तीर्थङ्करों को मान्यता दी गई है । अगणित व युगानुयुग से जैनधर्म चला आ रहा है ।”

‘डॉ० गगनाथ झा’ (एम. ए. डी. लिट) ‘अगर विरोधी सज्जन जैन-साहित्य का अभ्यास व मनन सूक्ष्मरीति से करेंगे तो उनका विरोध खत्म हो जायगा ।’

स्व० मोहनलाल करमचंद गांधी’ —“अहिंसा तत्त्व के सबसे बड़े प्रचारक महावीर स्वामी ही थे ।”

‘प० जवाहरलाल नेहरू’.—“जैन या बुद्ध पूरी तौर से भारतीय हैं लेकिन वे हिंदू नहीं हैं ।”

‘स्व० लोकमान्य तिलक’.—“ब्राह्मण और हिंदूधर्म में मासभक्षण और मंदिरापान बंध हो गया यह भी जैनधर्म का प्रताप है । महावीर स्वामी के पहले भी जैनधर्म प्रचार में था ।”

‘प्रोफेसर मेक्समुलर’.—“जैनधर्म हिंदू धर्म से बिलकुल भिन्न और स्वतंत्र धर्म है ।”

‘जी० जे० आर० - फरलाग’ “जैनधर्म की स्थापना-शुरुआत-जन्म कब हुआ इसका पता लगाना असंभव है । हिन्दुस्तान के धर्मों में जैनधर्म सबसे प्राचीन है ।”

‘सर अकबर हैदरी’.—“महावीर का सत् सदेश हमारे हृदय में विश्व बन्धुत्व का शखनाद बजाता है ।”

इपिरियल गेज़ेटियर ओफ इंडिया:—“बौद्ध धर्म सस्थापक गौतम बुद्ध के पहले जैन धर्म के अन्य २३ तीर्थंकर हो गये थे ।”

योगी जीवानंद परमहंस:—“एक जैन शिष्यके हाथ में दो पुस्तक देखे, वे लेख इतने सत्य, नि पक्षपाती मुझे दिख पडे कि मानो दूसरे जगत् मे आकर खडा हो गया । आबाल्यकाल ७० वर्षों से जो कुछ अध्ययन किया और वैदिक धर्म बांधे फिरा सो व्यर्थ सा मालूम होने लगा प्राचीन धर्म, परमधर्म, सत्यधर्म, रहा हो तो जैन धर्म था । वैदिक बातें कहीं वह ली गईं सो सब जैन शास्त्रों से नमूना एकट्ठी करी है ।”

युरोपियनविद्वान डॉ० परडोल्ट —‘धर्म के विषय मे ‘जैन धर्म यह नि शक परम पराकाष्ठावाला है ।’

डॉ०राधा विनोदपाल —लिखते हैं कि “अनोखी अहिंसा की भेट जैन धर्म के निर्यामक तीर्थंकर परमात्माओं ने ही की है ।”

न्यायमूर्ति रागलेकर —(बम्बई हाइकोर्ट)कहते हैं, “आधुनिक ऐतिहासिक शोध से यह प्रकट हुआ है कि यथार्थ में ब्राह्मण धर्म सद्भाव अथवा उसके हिन्दू धर्म रूप मे परिवर्तन होने के बहुत पूर्व जैन धर्म इस देश मे विद्यमान था ।”

फर्ला ग साहब मेजर.—का कहना है “जैनधर्म के प्रारम्भ को मानना असंभव है ।”

स्वामी राममिश्रजी शास्त्री —कहते हैं कि “मोहन जो देरो, प्राचीन शिलालेख, गुफाएँ, एवं प्राचीन अनेक अवशेष प्राप्त होने से भी जैन धर्म की प्राचीनता का ख्याल आता है । जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ है कि जब से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । वेदान्त दर्शन की अपेक्षा भी जैन धर्म बहुत प्राचीन है ।”

डॉ एल. पी. हेसोटोरी (इटालियन विद्वान) का मन्तव्य है कि “जैन धर्म बहुत ही ऊँची पक्ति का है । इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान स्वरूप के आधार पर रचे हुए हैं । ज्यों ज्यों पदार्थ विज्ञान आगे

बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह जैन धर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध कर रहा है । ”

प्रो. आनन्दशकर ध्रुव — लिखते हैं कि स्याद्वाद एकीकरण का दृष्टि बिन्दु हमारे सामने उपस्थित करता है । शंकराचार्य ने स्याद्वाद पर जो आक्षेप किया है वह मूल रहस्य के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । विविध दृष्टि बिन्दुओं के द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु संपूर्ण रूप में समझ में नहीं आ सकती । स्याद्वाद यह सशयवाद नहीं है किन्तु विश्व का किस प्रकार अवलोकन करना चाहिए यह हमें सिखाता है । ”

ज्योर्ज बर्नाड शो — (इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध नाट्यकार) कहते हैं — “जैन धर्म के सिद्धान्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं । मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु के बाद मैं जैन परिवार में जन्म प्राप्त करूँ । ”

अमरिकन बहेन ओर्डीकार्जेरी का कहना है — “जैन धर्म एक ऐसा अद्वितीय धर्म है कि जो प्राणिमात्र की रक्षा करने के लिए क्रियात्मक प्रेरणा देता है । मैंने ऐसा दयाभाव किसी धर्म में देखा नहीं है । ”

डॉ सतीशचंद्र विद्याभूषण M A PH D. (कलकत्ता) लिखते हैं — “ऐतिहासिक सप्ताह में तो जैन साहित्य जगत के लिए अधिक उपयोग की वस्तु है, जो इतिहासलेखक तथा पुरातत्त्वविशारदों के लिए अनुसन्धान की विपुल सामग्री उपस्थित करती है । जैन साधु सचमुच प्रशंसनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । जैन साधु पूर्ण रीति से व्रत नियम व इन्द्रियसंयम का पालन करते हुए विश्व में आत्मसंयम का एक जबरदस्त उत्तम आदर्श उपस्थित करते हैं । एक गृहस्थ का भी जीवन जो जैनत्व (याने जैन आचार-विचार के पालन) को अर्पित है वह इतना भारी निर्दोष है कि भारतवर्ष को उस का गौरव रखना चाहिए । ”

टी. डबल्यु. रईस डेव्हिड —“जैनधर्म यह वैद्वधर्म की अपेक्षा भी प्राचीन है ।”

श्री वरदकांतजी एम. ए. —“जैनधर्म का प्रथम प्रचार श्री ऋषभदेव ने किया ।”

कर्नल टोड —“भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में जैनधर्म ने अपना नाम अजरामर रक्खा है ।”

पं० राममिश्रजी आचार्य, रामानुज —“स्याद्वाद यह जैनधर्म का अभेद्य दुर्ग है । इस दुर्ग में वादी और प्रतिवादी के सायामय गोलों का प्रवेश नहीं होता । वेदात आदि अन्य दर्शन शास्त्रों के पूर्व भी जैनधर्म अस्तित्व में था, इस बारे में मुझे रति भर भी सदेह नहीं ।”

रायबहादुर पूर्णेन्दुनारायणसिंह एम. ए. —“जैनधर्म पढ़ने की मेरी हार्दिक इच्छा है क्योंकि व्यावहारिक योगाभ्यास के लिये यह साहित्य सबसे प्राचीन है । इसमें हिन्दू धर्म से पूर्व की आत्मिक स्वतन्त्रता विद्यमान है, जिसको परम पुरुषों ने अनुभव व प्रकाश में किया है ।”

अब्जास सरकार एम. ए. बी. एल. —“यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म वैद्वधर्म की शाखा नहीं है । जैन दर्शन में जीवन तत्त्व की जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी भी दर्शन में नहीं है ।”

वासुदेव गोविन्द आप्टे बी. ए. —“जैनधर्म में अहिंसा का तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है । यति कर्म अत्यन्त उत्कृष्ट है ।”

स्त्रियों को भी यतिदीक्षा लेकर परोपकारी कृत्यों में जन्म बीताने की आज्ञा है वह सर्वोत्कृष्ट है । हमारे हाथ से जीवाहिंसा न होने पावे इसके लिये जैनी जितने ढरते हैं इतने वैद्व नहीं ।

एक समय धर्म, नीति, राजकार्यधुरन्धरता, शास्त्रज्ञान समाजो-

बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह जैन धर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध कर रहा है । ”

प्रो. आनन्दशंकर ध्रुव — लिखते हैं कि स्याद्वाद एकीकरण का दृष्टि बिन्दु हमारे सामने उपस्थित करता है । शंकराचार्य ने स्याद्वाद पर जो आरोप किया है वह मूल रहस्य के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । विविध दृष्टि बिन्दुओं के द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु संपूर्ण रूप में समझ में नहीं आ सकती । स्याद्वाद यह सशयवाद नहीं है किन्तु विश्व का किस प्रकार अवलोकन करना चाहिए यह हमें सिखाता है । ”

ज्योर्ज बर्नाड शो — (इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध नाट्यकार) कहते हैं — “जैन धर्म के सिद्धान्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं । मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु के बाद मैं जैन परिवार में जन्म प्राप्त करूँ । ”

अमरिकन बहेन ओर्डीकार्जेरी का कहना है — “जैन धर्म एक ऐसा अद्वितीय धर्म है कि जो प्राणिमात्र की रक्षा करने के लिए क्रियात्मक प्रेरणा देता है । मैंने ऐसा दयाभाव किसी धर्म में देखा नहीं है । ”

डॉ सतीशचन्द्र विद्याभूषण M A P H D (कलकत्ता) लिखते हैं — “ऐतिहासिक सप्ताह में तो जैन साहित्य जगत के लिए अधिक उपयोग की वस्तु है, जो इतिहासलेखक तथा पुरातत्त्वविशारदों के लिए अनुसन्धान की विपुल सामग्री उपस्थित करती है । जैन साधु सचमुच प्रशंसनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । जैन साधु पूर्ण रीति से व्रत नियम व इन्द्रियसंयम का पालन करते हुए विश्व में आत्मसंयम का एक जबरदस्त उत्तम आदर्श उपस्थित करते हैं । एक गृहस्थ का भी जीवन जो जैनत्व (याने जैन आचार-विचार के पालन) को अर्पित है वह इतना भारी निर्दोष है कि भारतवर्ष को उस का गौरव रखना चाहिए । ”

टी उदन्तु. रईम डेव्हिट — "जैनधर्म यह वै धर्म के अपेक्षा भी प्राचीन है ।"

श्री वन्दकाजी एम. ए. — "जैनधर्म का प्रथम प्रचार श्री ऋषभदेव ने किया ।"

कर्त्तल टोड — "भागवतर्ष के प्राचीन इतिहास में जैनधर्म ने अपना नाम अजरामर रक्खा है ।"

प० रामनिश्रुती आचार्य, रामानुज — "म्याट्टाड यह जैनधर्म का अभेद्य दुर्ग है । इस दुर्ग में बारी और प्रनिगदी के नाचमय गोलों का प्रवेश नहीं होता । वेदात आदि अन्य दर्शन ज्ञानों के पूर्व भी जैनधर्म अस्तित्व में था, इस बारे में मुझे रति भर भी संदेह नहीं ।"

रायबहादुर पूर्णन्दुनारायणसिंह एम. ए. 'जैनधर्म पढ़ने की नेरी हार्दिक इच्छा है क्योंकि व्यावहारिक योगाभ्यास के लिये यह साहित्य सबने प्राचीन है । इसमें हिन्दू धर्म से पूर्व की आत्मिक न्यतन्त्रता विद्यमान है जिसको परम पुरुषों ने अनुभव व प्रकाश में किया है ।"

अब्जाक्ष सरकार एम. ए. बी. एल. — "यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा नहीं है । जैन दर्शन में जीवन तत्त्व की जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी भी दर्शन में नहीं है ।"

बामुदेव गोविन्द आष्टे बी. ए. — "जैनधर्म में अहिंसा का तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है । यति कर्म अत्यन्त उच्छ्रेष्ठ है ।"

स्त्रियों को भी अतिदीक्षा लेकर परोपकारी कृत्यों में जन्म बीताने की आज्ञा है वह सर्वोच्छ्रेष्ठ है । हमारे हाथ से जीवहिंसा न होने पावे इसके लिये जैनी जितने बरते हैं इतने बौद्ध नहीं ।

एक समय धर्म, नीति, राजकार्यधुरन्धरता, शास्त्रज्ञान समाजो-

त्रति आदि बातों में उनका समाज इतर जनों से बहुत आगे था ।”

मुहम्मद हाफिज सय्यद बी. ए. एल. टी थियोसोफिकल हाई-स्कूल कानपुर -- “मे जैन सिद्धान्त के सूक्ष्म तत्त्वों से गहरा प्रेम करता हूँ ।”

एम. डी पांडे -- “मुझे जैन सिद्धान्त का बहुत गोख है, क्यों कि कर्मसिद्धान्त का इसमें सूक्ष्मतासे वर्णन किया गया है ।”

स्वामी विरूपाक्ष एम ए (प्रो० संस्कृत कालेज, इन्दौर) -- “द्वेष के कारण धर्म प्रचार को रोकने वाली विपत्ति के रहते हुए जैनशासन कभी पराजित न होकर सर्वत्र विजयी ही होता रहा है । ‘अईन् देव’ साक्षात् परमेश्वर है ।

“अर्हत परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी पाया जाता है ।”

कन्नलाल जोधपुरी -- “जैनधर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है कि— जिसकी उत्पत्ति तथा इतिहास का पता लगाना एक बहुत ही दुर्लभ बात है ।”

श्री सुव्रतलाल वर्मन् एम ए ऊर्दूमासिक पत्र में लिखते हैं --

“महावीर स्वामी का पवित्र जीवन”

हिंदुओ ! अपने इन बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो
तुम इनके गुणों को देखो । यह धर्म कर्म की भलकनी हुई, चमकती, दमकती मूर्त्ति है । इनका दिल विशाल था, समदर था, जिसमें मनुष्य प्रेम की लहरे जोरशोर से उठनी रहती थी ससार के प्राणी मात्र की भलाई के लिये सबका त्याग किया, ये दुनिया के जबरदस्त रिफार्मर, यह हमारी कौमी तवारिख के किमती रत्न हैं । इनमें वेदतर साहवे कमाल तुमको ओर कहां मिलेंगे ? । इनमें त्याग था, इनमें वैराग्य था इनमें धर्म का कमाल था, इनका खिताब “जिन” है जो बात थी साफ साफ थी, उन्होंने तप जप, योग का साधन करके अपने आपको मुफम्मिल (यथार्थ रूप परम स्वरूप को) और पूर्ण बना लिया था”